

ہندوستان کی موسیقی، اواخر ماہ مارچ سال روان میں، بڑودہ میں ایک میوزک کانفرنس منعقد ہوئی تھی، مولانا عبدالحکیم شرر ایڈیٹر دگلڈاز نے جو ہندوستان میں شریات کے بہترین عالم ہیں، اس کانفرنس میں مسلمانوں کے فن موسیقی پر ایک قابل قدر لکچر دیا تھا، لکچر مذکور دگلڈاز پریس میں چھپ گیا ہے، اور شائقین کو عام طور سے مل سکتا ہے، موضوع گو اس سے زیادہ وسعت طلب تھا، تاہم مولانا شرر کے فیاض قلم نے جو کچھ عنایت کیا ہے اس پر بھی ہم قانع ہیں،

ضخامت ۴۴ صفحہ، قیمت ۴۴ ر، دگلڈاز، لکھنؤ سے طلب کیجئے،

ستارہ صبح، مولوی ظفر علی خان بی، اسے سابق ایڈیٹر دکن ریلویوز میندار کی ایڈیٹر تھے، کرم آباد (پنجاب) سے ایک ہفتہ وار علمی رسالہ "ستارہ صبح" کے نام سے شائع ہونے لگا ہے رسالہ ہر ہفتہ بڑی تقطیع کے ۳۲ صفحہ پر نکلا کر لگا، بالفعل صرف نمونہ کا پرچہ شائع ہوا ہے، جس میں علمی، تاریخی، ادبی، اور مذہبی مضامین مختلف عنوانوں کے تحت میں لکھے گئے ہیں، گوشتش کی گئی ہے کہ رسالہ ہندو مسلمان دونوں کی یکسان دلچسپی کا باعث ہو،

مضامین تامل مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبد اللہ العمادی کے قلم سے نکلے ہوئے ہیں اور گو مضمون نگاروں کے نام نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن آشنایانِ رمزیہ مابودہ کلینیات کے نشان سے اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اس اصول کے قطعاً مخالف ہیں کہ کسی مشترک رسالہ کو صرف ایک ایڈیٹر کے نام میں منضم کر دیا جائے،

گو ابھی صرف ایک نمبر شائع ہوا ہے، تاہم ابھی سے:

بالائے سرش زہوشمندی می تافت ستارہ بلندی

کاغذ و طبع، متوسط، قیمت (۶) روپیہ سالانہ، کرم آباد، پنجاب، دفتر معارف مشرقیہ

مضامین

Ahmad Hamid
Bark 8/8/17.

(۱) شذرات

(۲) بزمِ سحر

(۳) تاریخ منطق

(۴) فنون لطیفہ

(۵) تربیت و تعلیم

(۶) ایرانی لٹریچر برعربوں کے احسانات

(۷) قدیم اساتذہ اردو کے کلام میں جدید شاعری کا عنصر ۵۹-۵۹

(۸) مطبوعات جدیدہ

(۹) دیوان حسرت موہانی (کمل)، حصہ اول و حصہ دوم مع ضمیمہ لغوی ۱۹۹۲ء

(۱۰) دیوان غالب مع شرح، (از حسرت موہانی) طبع چہارم مع دیباچہ و مقدمہ وغیرہ

(۱۱) بیگم حسرت موہانی، دفتر اردو سے معالیٰ

(۱۲) شہر علی گڑھ

(۱۳) قیمت ایک روپیہ

(۱۴) قیمت ۱۲ ر

(۱۵) قیمت ۱۲ ر

(۱۶) قیمت ۱۲ ر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

قافلہ کا احسنری مسافر

نواب وقار الملک مرحوم

علم دے، علم کا دریا بہا کر چل دیئے واعظان قوم، ستون کو جگا کر چل دیئے
کچھ سخنور تھے کہ سحرانہا دکھا کر چل دیئے کچھ سیاح تھے کہ قردون کو جگا کر چل دیئے

نواب محسن الملک کی وفات پر ہم نے تدبیر سیاست کا ماتم کیا، مولانا نذیر احمد کے مرنے پر سحر نگاری اور بزم آرائی کا مرتبہ پڑھا، مولانا بشلی کی موت پر ہم نے علم کے فقدان پر نوچہ کیا، مولانا حالی کو رخصت کرتے ہوئے ہم نے سخنوری اور دقیقہ سنجی پر تالہ کیا، لیکن نواب وقار الملک کی رحلت پر ہم قوم کا ماتم کرتے ہیں، اور الوداع زمانہ اخلاق کی گم شدگی پر فریاد!

یہ مستی گرانمایہ جس نے ہماری دنیا کو ۲ جنوری ۱۹۱۶ء میں الوداع کہا، ہمارے کارفرما قافلہ کا آخری مسافر تھا، اسکے بعد وہ دور جو انقلاب ہند کے بعد شروع ہوا تھا ختم ہو گیا! وہ دور جو انگریزی کالجوں کی کائنات ہند، بلکہ یورپینیشن مدارس کا نتیجہ تھی، بنتی ہو گیا! وہ دور جو قدیم تعلیم اور قدیم اخلاق کے نمونوں کو پیش کرتا تھا، منقطع ہو گیا! یعنی آئندہ ہماری قسمت کے مالک عربی مدارس کے شعلے نہونگے بلکہ انگریزی درسگاہوں کے ہیٹ اور جھبھے ہونگے، اب

مشرق، مشرق کی قومیت پر حکومت ہین کر گیا، بلکہ مغرب، اب لیڈری اور رہبری جمہور کے لئے جوش دل اور اخلاص عمل ضروری نہونگا، بلکہ صرف ایک کامیاب عمدہ، اور ایک عمدہ سوٹ! فیاد بلاہ علی فقید الاسلام، دبا خبیاء للمسلمین!

۲۔ فروری ۱۹۱۶ء کو مرحوم کے ماتم میں دارالاصنافین بندرہ، شب کو تمام اہل شہر نے دارالاصنافین کے ہال میں جلسہ تعزیت کیا، اور دیر تک مقررین نے انکے محاسن و فضائل بیان کئے، تمام مجمع سراپا اثر تھا، اور اس فقدان عظیم پر متحسر،

اردو انسائیکلو پیڈیا کی اسکیم پر چکر بعض احباب کو تشویش ہی کہ ان کانسٹون میں میر کا دامن نہ الجھ جائے، اہنین اطمینان رکھنا چاہئے کہ آستانہ نبوت کی خدمتگداری اب جان ساتھ ہے، گو کتنی ہی دلفریب اور خوشنما تماشے آنکھوں کے سامنے ہوں، لیکن اس آستانہ اب سرہین اٹھ سکتا۔

ہر جگہ مرزا نواز فریب داد پروانہ چرخ سر طور بودہ ایم

سیرۃ بنوی کی پہلی جلد، دیباچہ سے لیکر ختم غزوات تک ۵۲ صفحوں میں تمام ہوئی، آخری صفحات تک پریس میں جا چکے، اب اپریل میں اسکی اشاعت کی امید بدل بی یقین ہوتی جاتی ہے، دوسری جلد، اسلام کی امن کی زندگی، اور اس زمانہ امن میں آنحضرت سلم کے کارناموں کو بیان، حجتہ الوداع، تکمیل شریعت، وفات، شامل، اخلاق، عادات، اور ذکر ازواج و اولاد وغیرہ پر مشتمل ہے،

مقالہ

ہرم سحر ہمد خزان کی چند کلیان

اسلامی ہندوستان کا ہمد آخر اور علوم جدیدہ

مسلمانوں کے ذوق طلب، اور لیلے علم کے ساتھ انکے عشق کی داستان سیکڑوں بار دہرائی جا چکی ہے، عشق، بغداد، مصر، اور اسپین میں جو کچھ ہوا، اس کا ایک ایک حرف بھی سنایا جا چکا ہے، ابتدائی صدیوں میں ایران، مصر و یونان کے علوم و فنون کے جو تراجم عربی زبان میں منتقل کئے گئے، وہ بھی نظر کے سامنے ہیں، لیکن منکرین کی زبانوں پر ہمارے دعویٰ کے ثبوت کے لئے اب تک حل من مزید کی صدا بلند ہے،

دنیا کی تمام قوموں کو اپنے اپنے عروج و ترقی کے زمانوں میں اس قسم کے کاموں کے انجام دینے کا دعویٰ ہے، اور بجا دعویٰ ہے، لیکن یہ شرف صرف مسلمانوں ہی کیلئے ہے کہ انکا یہ شوق علاوہ دلولہ علمی، اور جذبات فطری کے حقیقت انکی قومیت کے شیرازہ بند اور اعلیٰ وجود کے مکون عظم کے اشارہ فرمان کا ایک طرب انگیز منظر تھا، داعی اسلام علیہ السلام نے کہا،

الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن، حیث وجہا حکمت کی بات ایک مومن کی گم شدہ دولت ہے
فہو حق بہا، جہان پائے وہ اسکا مستحق ہے،

ہم نے عرب سے نکل کر جب مصر و شام میں قدم رکھا، سر یانیوں، قبطیوں، رومیوں اور یونانیوں کے پاس یہ دولت نظر آئی، ہم بڑھے، اور بڑھکر اپنی دولت ان سے چھین لی،

عراق و فارس کی طرف گزر ہوا تو کسری کے خزانوں میں بھی کچھ گم شدہ جواہر بریں نظر آئے، انکو بھی اٹھا کر اپنی جیب و استین میں رکھ لیا، ہندوستان کی طرف قدم بڑا تو نپٹلونی پوچھیاں نظر آئیں، ان بوڑھے پرتکون نے ہر چند چاہا کہ ان لمبے لیروں کو ایسی گران ہبسا دولت نڈی جائے، لیکن ہم نے کبھی سمجھا بچھا کر کبھی ہسلا ہبلا کر کچھ پتر کچھ پٹے لے ہی لئے، اب ہمارے انحطاط عمر کا زمانہ تھا، قویٰ میں اضمحلال اور دورہ خون میں سکون، اچلا تھا، ایک ہزار برس کے جد و جہد اور سعی و محنت سے ہم تھک کر چور ہو گئے تھے کہ نوجوان سرمایہ داروں کا سامنا ہو گیا جنکی رگ رگ میں آغاز شباب کی لہر تھی، جنکے بند بند میں شہزادوں کی قوت تھی، انکے ساز و سامان و متاع پر نگاہ پڑی تو نیا، اور اپنے سے بہتر اور گران قیمت پایا، اس قصہ پر تین صدی سے زیادہ گزرنے کو آئی، لوگوں نے یہ داستان فراموش کر دی ہوگی، لیکن ہم کو یاد ہے کہ با این ہمہ پیری و ناتوانی، اگر ہم ان سے کچھ پچھیں نہ سکے تو نوچ کسوٹ میں کچھ مال ان سے ضرور ہات آیا، یہ یورپ کی نوخیز قومیں تھیں، جنکا تانا ہندوستان کے سواحل پر سوطھوین صدی سے لگنا شروع ہو گیا تھا، اندرون ہندوستان میں اہل یورپ کی آمد سترھویں صدی کا واقعہ ہے، شہنشاہ اکبر اندون فرما نروا تھا، ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے انجیل بالکل نئی چیز تھی، اکبر کے حکم سے اسکا فارسی میں ترجمہ کیا گیا، ہندوستان میں یورپین زبانوں کی تاریخ تراجم کا یہ سب سے پہلا صفحہ تھا، خانخاناں جو دربار اکبری کا ہفت زبان بلبل تھا، اسکو فرنگی زبان سیکھنے کا فرمان ملا، عبدالباقی خان مائثر رحیمی میں لکھتا ہے:

چون اکثر بنادر ہندوستان در تصرف مسیحیہ است.... مکاتبات و مراسلات

در میانہ سلاطین افرنجہ و خاقین ہندوستان بسیار واقع می شود، بادشاہ ظل اللہ اکبر شاہ

این سپہ سالار (عبدالرحیم خانخان) را بہ فرا گرفتن زبان عیسوی و ہم رسانیدن سواد خط این قوم فرمان داد، بہ اندک اختلاط و صحبت کہ با خاصان آن قوم کہ در پائے تخت بادشاہی بودند، و تجار و مترجمین ایشان نمود، بہ دستورے تتبع آن خط و زبان آن قوم کرد کہ بے شائبہ رہا بہتر ازان قوم می دانند۔

جہانگیر، شاہ جہان، اور عالمگیر کے عہد میں، اہل یورپ کا علمی حیثیت سے کوئی پایہ نہ تھا، ہندوستان میں انکی شہرت اور ناموری کا ذریعہ صرف تین چیزیں تھیں، جہاز رانی و تجارت، اور جراحی، انقلابات روزگار سے صرف تیس چالیس سال میں ہندوستان کی زمین و آسمان بدل گئی، تمام ملک میں سیاسی اضطرابات برپا ہو گئے، نادر شاہ اور احمد شاہ نے پنجاب سے دلی تک اور مرہٹوں نے دکن سے پنجاب تک ایک خاک سی اڑادی تھی، ابھی یہ شعلے فرو بھی نہونے پائے تھے کہ سکھوں نے سر اٹھایا، بادشاہ گردی نے تیموریوں کی فرمانروائی کا رہا سہا سا کھ بھی اٹھا دیا تھا، صوبہ داریوں نے بڑھ بڑھ کر بادشاہیوں کا دعو کیا، ان تمام شورشوں، ان تمام ہنگاموں اور ان تمام فتنوں کے باوجود جب ذرا بھی فراغ خاطر نصیب ہوا، نئے استادوں سے سیکھنے میں ہندوستان ستمل نہ کیا، بحری، فوجی، اور انتظامی حیثیت سے جس حد تک تعلیم حاصل کی گئی تھی، وہ لاہور، میسور، حیدرآباد اور پونہ کی گذشتہ سیاسی تاریخ میں مدفون ہے، اور اس سے ہم کو اس وقت بحث نہیں، اس مضمون میں ہم کو صرف علمی حیثیت کا موقع کھینچنا ہے،

اس سلسلہ میں عملاً سب سے پہلا کام ۱۷۲۲ء میں دلی میں جدید طرز پر ایک رصدخانہ کا قیام ہے، محمد شاہ کے حکم اور راجہ سوئی سنگھ والی جے پور کے اہتمام سے، یہ رصدخانہ قائم ہوا تھا، اس رصدخانہ کی تعمیر ہر مہینے لاکھ روپے صرف ہوئے تھے، مرزا خیر اللہ ہندس اور

دیگر علمائے ہند و ایران کے علاوہ متعدد یورپین ماہرین علم ہیئت، اسکی تعمیر و تنظیم میں شریک تھے، بہت سے آلات اس میں یورپ سے منگو کر نصب کئے گئے تھے، مشرق کا یہ سب سے پہلا رصدخانہ تھا جس نے یورپ کی جدید تحقیقات کی تصدیق کی، اس رصدخانہ کی تحقیقات کا مجموعہ زیچ محمد شاہی کے نام فارسی میں موجود ہے، اور بائنی پور کی اور نیل لاہوری میں ہماری نظر سے گذری،

”مسلمان اور علم ہیئت“ کے عنوان سے الودھ میں ہم نے جو مضمون لکھا تھا، اس میں اس رصد کی چند تحقیقات کی تفصیل کی ہے، یہاں جامع ہبا درخانی کی اس عبارت کو پیش کرتے ہیں:

”در رصد محمد شاہی ہم در اعداد فرنگ ثابت شدہ است کہ زہرہ و عطارد و زحل و کائنات نور از شمس می کنند و حوالی احتراق آہن را ہلاکت عارض می شود“ (ص ۷۰)

جدید ہیئت کے مطابق بعض سیارات کے گرد چاندون کا گردش کرنا، رحسل کا ایلی شکل ہونا، آفتاب کے چہرہ پر داغ ہونا، بعض ثوابت کا حقیقت میں سیارہ ہونا بھی اس رصدخانہ سے ثابت ہوا،

علم ہیئت اور ہندسہ کے آلات شروع شروع ہندوستان میں یورپ سے آئے تھے بعض علمائے ہند نے جب انکو دیکھا تو بغایت پسند کیا، سرسید کے نانا خواجہ فرید جو اکبر ثانی شاہ دہلی کے وزیر تھے، انھوں نے ”فوائد الافکار فی اعمال الفرجار“ فن پرکار سازی پر فارسی میں ایک رسالہ لکھا ہے، اسکے دیباچہ میں آلہ پرکار کی واقفیت کی نہایت دلچسپ تاریخ بیان کی ہے، لکھتے ہیں:

”مکتب ریاضی کے کسی حاشیہ میں میری نظر سے گذرا تھا کہ آلات ریاضی میں سے ایک آلہ

جسکو پرکار مناسبہ کہتے ہیں، اس سے اکثر اعمال نجومی اور بعض اشکال ہندسی اور مسائل حسابی آسانی سے حل ہو جاتے تھے، مگر چونکہ وہ آگہ مفقود ہے اسلئے اب اسکا علم اور عمل بھی باقی نہیں رہا۔

اسکے سوا میں نے اپنے بعض اساتذہ سے بھی ایسا ہی سنا تھا، اسلئے اس آگہ کے دیکھنے کا مجھے کمال اشتیاق تھا، جس ریاضی دان سے ذکر کرتا وہ لاعلمی بیان کرتا اور اکثر کہتے تھے کہ اس معمولی پرکار کے سوا جو دائرہ کھینچنے اور خطوں کے ناپنے میں استعمال ہوتا ہے اور کوئی پرکار نہیں، جب سلسلہ میں میرا لکھنؤ جانا ہوا، وہاں جنرل مارٹین اور سٹرگورادسکی ملاقات ہوئی، انکے پاس میں نے وہی اور پتیل کا بنا ہوا ایک عجیب آگہ دیکھا، میں نے اسکا حال پوچھا، انھوں نے کہا یہ پرکار تقسیم ہے، اس سے خطوط، دائرے، سطوح، اور اجسام مختلفہ کی تقسیم آسانی سے ہو جاتی ہے،

یہ آگہ جنرل مارٹین کا تھا، میں نے اُسے مستعار لے لیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ پرکار مناسبہ ہی ہے، چونکہ سٹرگورادسکی نے اس آگہ سے چاروں مذکورہ بالا عمل میرے سامنے کئے تھے مجھے خیال ہوا کہ دیکھیں اس سے کوئی عمل نجومی بھی استخراج ہوتا ہے یا نہیں، آخر جب اُسے کوئی عمل نہ ہو سکا تو میں نے سمجھا کہ یہ پرکار مناسبہ نہیں ہے، مگر چند روز غور کرنے کے بعد میں نے اسی اصول کے مطابق اسکے بنانے کا طریقہ ذہن نشین کر کے ویسا ہی ایک پرکار چاندی کا تیار کیا۔

سٹرگورادسکی نے اُسکو مجھے بیکر نواب سعادت علی خان کی خدمت میں پیش کیا، اور نہایت تعجب ظاہر کیا کہ اکثر لوگ اس پرکار کے عمل سے بھی واقف نہیں ہیں، چہ جائیکہ ایسا پرکار خود بنالینا کہ ولایت میں بھی ہر شخص نہیں بنا سکتا، سٹرگورادسکی نے کہا کہ ہیکونفر

استقدر معلوم ہے کہ پرکار دون کے گنج میں ایک آگہ ایسا بھی ہے جس سے یہ پرکار تیار ہوتا ہے مگر میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح تیار ہوتا ہے، تم نے بغیر آگہ کے یہ پرکار کیونکر بنا لیا؟ چونکہ میں نے کبھی گنج پرکار دیکھا نہ تھا، میں نے اسکے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا، سرگورادسکی نے اپنے کس میں سے گنج نکال کر وہ آگہ مجھ کو دکھایا، اس پر بہت سے ہند سے اور خطوط کندہ تھے، میں نے انکا حال پوچھا، انھوں نے دو تین عمل کر کے دکھائے اور کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سے بہت سے اعمال ہندسی اور حسابی اور اکثر اعمال نجومی ہو سکتے ہیں، مگر میں، بلکہ ہند سون کے سوا کوئی انگریز نہیں جانتا، وہ گنج چونکہ نہایت عمدہ اور نفیس تھا، گو میرا جی بہت لپٹا یا مگر مستعار مانگنا مناسب نہ جانا۔

اسکے بعد میں نے کئی پرکار تقسیم پتیل کے تیار کر کے اور انگریزی ہند سون کے بجائے فارسی ہندسہ کندہ کر کے اپنے دوستوں کو دیئے، چند روز کے بعد جب میرا کلکتہ جانا ہوا، وہاں جا کر میں نے ایک گنج پرکار خریدا، جس میں وہ آگہ مطلوبہ بھی تھا، میں نے نہایت کوشش اور فکر و غور سے اسکے اعمال دریافت کئے، اور عمل استخراج ظل اور اکثر اعمال ہندسی اور نجومی نکالے، اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ پرکار مناسبہ جو کبھی عرب و عجم میں مروج تھا وہ یہی ہے، اور اب یورپ کے سوا کہیں رواج نہیں رہا۔

یہ ایک ضمنی اور سرسری واقعہ تھا، لیکن کسقدر سرتاپا عبرت، اور حسرت تھا، خواجہ نے اس جملہ معترضہ کے بعد پرکار کے فوائد و اعمال پر فارسی میں رسالہ لکھا، جسکا قلمی نسخہ علیگڑھ کالج کی لائبریری میں موجود ہے،

اسی زمانہ کے قریب یعنی ۱۲۵۳ھ میں دلی میں جدید علوم کے واقفکار دو اور بزرگوار

بھی تھے، میرا مان دہلوی، اور غلام محی الدین دہلوی، دونوں حیدر آباد میں رہتے تھے اور انگریزی زبان سے کتابوں کے اردو فارسی میں ترجمے کرتے تھے،

ولی جب مٹی تو اس خمیر سے دو اور گھروندے تیار ہوئے، لکھنؤ اور حیدر آباد کے علاوہ انگریزوں کی نوخیز حکومت کا مرکز کلکتہ تھا، ان میں سے ہر مقام میں اس سلسلہ میں کچھ نہ کچھ کام انجام پایا ہے،

لکھنؤ لکھنؤ کا سایہ اقبال اگرچہ دیر پا نہ تھا، تاہم جب تک بھی رہا، بڑے بڑے ارباب فن اور اصحاب کمال کا مرجع رہا، حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر علما ہی سرفراز تھے، اور انگریزوں سے برابری کے دعویٰ کے ساتھ ملتے تھے، اسلئے انکی صحبت سے متاثر ہو کر ہر موقع انکو زیادہ ملتا تھا، بادشاہ اودہ کی طرف سے لندن میں ایک سفیر رہتا تھا، یہ بھی گروہ علما رہی سے منتخب ہوتا تھا، مولوی اسماعیل اور مولوی محمد حسین اب تک اسی بنا پر لندن میں اہل تھے، مولوی محمد اسماعیل لندن کا ہیئت میں ایک رسالہ ہے، ندوہ کے کتب خانہ میں موجود ہے، اس میں امریکہ کا ذکر اور یورپ کے علمی اکتشاف کا تذکرہ ہے،

مولوی محمد حسین کا ایک عربی خط ہے اور خط کیا درحقیقت رسالہ ہے، یہ رسالہ نہایت خوشخط ندوہ کے کتب خانہ میں موجود ہے، اس رسالہ میں اپنے ایک دوست کے سلسلے یورپ کے عجائبات کا نہایت عمدہ نقشہ کھینچا ہے، پہلے یورپ کا جغرافیہ لکھا ہے، پھر وہاں کی علمی ذوق و شوق کی کیفیت، مطالع کے فوائد اور منافع لکھے ہیں، تصنیفات کی کثرت دکھائی ہے، بتایا ہے کہ مشرقی زبانوں کے ساتھ بھی انکو کس قدر اعلیٰ رہے، پھر انکے علوم و فنون پر ایک مختصر ریلو کیا ہے، بعض مصنفین کا تذکرہ کیا ہے، جارج میل کے ترجمہ قرآن پر حیرت ظاہر کی ہے، بتایا ہے کہ اہلیات کو انھوں نے بیہودہ اور بیکار سمجھ کر علم سے خارج کر دیا ہے

اور منطق بقدر کفایت سیکھتے ہیں، اسکے بعد انکے بعض اختراعات کا تذکرہ ہے، اور آخر میں جدید علم ہیئت میں یورپ کے اکتشافات کی تفصیل ہے،

یہ رسالہ مجھے اس قدر پسند آیا تھا کہ اسکی اصل عربی مع اردو ترجمہ کے مشہور عربی رسالہ البیان (۱۳۲۸ھ) میں جو کبھی میری ایڈیٹری میں لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا، چھپوا دی تھی، اور ناظرین نے اسکو بڑے شوق سے پڑھا تھا،

اس زمانہ کے مشاہیر علماء میں لکھنؤ میں فضل حسین خان تھے، جو علامہ کے خطاب مخاطب تھے، علامہ مددوح کو یورپ کی متعدد مردہ اور زندہ زبانوں پر عبور تھا، علم ہیئت میں اس عہد میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، چونکہ بڑے بڑے مناصب پر ہمیشہ ممتاز رہے، اسلئے عقلاے فرنگ سے شب و روز کی صحبتیں رہتی تھیں، جدید علوم کی طرف شوق و توجہ پیدا ہونے کا یہی سبب ہے،

نصیر الدین حیدر کے عہد میں مولوی عبدالرب، کمال الدین حیدر، اور مفتی اسماعیل بن وجیہ مرآبادی، نہایت مشہور ماہر فن تھے، لکھنؤ میں جو یورپین علما تھے، ان سے صحبت رہتی تھی ۱۳۲۸ھ میں نصیر الدین حیدر کا عہد اور مہدی علی خان کی وزارت تھی کہ لکھنؤ میں ایک رصد خانہ قیام کا خواب دیکھا گیا، ہر برٹ نام ایک انگریز عالم ۱۶۰۰ ماہوار پر اسکا مہتمم قرار پایا، خورشید منزل کے پاس جنرل مکلاؤڈ کی بنائی ہوئی ایک کوٹھی تھی، اس مقصد کے لئے اسی مقام کا انتخاب ہوا، رصد خانہ ابھی زیر تعمیر ہی تھا کہ ہر برٹ کا انتقال ہو گیا، جب محمد علی شاہ کا زمانہ آیا تو نئے سرے سے اس کام کا خیال آیا، بادشاہ نے بھی اس غرض کے لئے بڑی فیاضی سے روپیہ دیا، چار لاکھ روپیہ صرف اسکی عمارت پر صرف ہوا، خطوط و دوا کے کھینچنے کیلئے پچاس ہزار پتھر مرزا پور سے منگوایا تھا، اور ایک لاکھ روپیہ کے آلات لندن سے آئے تھے، رصد خانہ

اتہام کرنل دلاکس کے متعلق تھے، دس برس میں تعمیر تکمیل کو پہنچی، رصد خانہ کا نظام بالکل گرین وینچ کے مشہور رصد خانہ کے مطابق تھا، کل انیس لاکھ اس رصد خانہ پر صرف ہوا تھا، اس رصد خانہ میں کرنل دلاکس وغیرہ انگریز علماء کے علاوہ مولوی عبدالرب کمال الدین حیدر اور مفتی اسماعیل مراد ابائی بھی شریک کار تھے، ۱۸۶۸ء میں واجد علی شاہ کے زمانہ میں دلاکس کا انتقال ہو گیا، رصد خانہ صرف اُس کے دم سے زندہ تھا، ایک بہت بڑا اور نادریکتخانہ اس رصد خانہ میں موجود تھا، وہ سب اٹھکر علی نقی خان کے محل میں جو اندون وزارت کرتے تھے چلا آیا،

شاہانِ اودہ کی طرف سے لکھنؤ میں ایک دارالترجمہ بھی قائم تھا، جس میں جدید علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ ہو کر، اور مطبع سلطانی میں چھپکر شائع ہوتی تھیں، سید کمال الدین جنکا ذکر اوپر گذر چکا ہے، انکا اصل نام محمد میر حسنی تھا، انھوں نے جدید علوم پر انیس رسالوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا، ان انیس رسالوں میں سے حسب ذیل رسائل کا حال معلوم ہوا،

(۱) رسالہ ہیئت، مصنفہ ڈاکٹر ولسن،

(۲) رسالہ دیگر ہیئت، مصنفہ ڈاکٹر برنگلی،

(۳) رسالہ علوم طبیعیہ، (فزکس)

(۴) رسالہ قوت مقناطیسی، (الکٹریسیٹی)

(۵) رسالہ علم الیکتیا، (کیمسٹری) مصنفہ پارکس،

(۶) رسالہ علم المناظر، (اوپٹکس)

(۷) رسالہ علم المار، (ہیڈروستکس)

۵ یہ تمام تفصیل دیکھتواریچ میں جو شاہانِ اودہ کے حال میں ہے، مذکور ہے،

(۸) رسالہ علم الہوار،

(۹) رسالہ علم الحرارة،

(۱۰) رسالہ مقاصد العلوم، مصنفہ لارڈ بروگم،

آخر رسالہ دفتر تالیف بھوپال کے کتب خانہ میں موجود ہے، یہ رسالہ ۱۸۶۸ء میں مطبع سلطانی میں طبع ہوا تھا، رسالہ کا موضوع مختلف علوم کے فوائد اور ان کے مقاصد اور مواضع بحث کی تشریح ہے، اصل انگریزی رسالہ کا عنوان یہ ہے،

A treatise on the objects, Advantages and pleasures of science. by Lord Brougham.

ترجم نے مقدمہ میں لکھا ہے،

” حسب الحکم ابوالفتح معین الدین سلطان الزمان نوشیروان عادل محمد علی شاہ بادشاہ غازی

حسب فرمائش محکمہ اجلاس جنرل کاہٹی (دکٹی) اسکول بک سوسائٹی کے، عاصی

سراپا عاصی سید کمال الدین حیدر، عرف محمد میر حسنی اجمینی نے زبان اردو میں ترجمہ کیا

اور صاحب مالیشان مہتمم رصد خانہ سلطانی سے اسکا مقابلہ کیا،

رسالہ ایک مقدمہ اور پانچ فصلوں پر منقسم ہے،

مقدمہ: میں مقصد علم اور فوائد علم کا بیان ہے،

پہلی فصل میں: علم ریاضی کا بیان ہے،

دوسری فصل میں: علم ریاضی اور علم طبیعی کی یقینوں کے اختلاف کا بیان ہے،

تیسری فصل میں: علم طبیعی کا بیان ہے،

چوتھی فصل میں: علم طبیعی جو عالم حیوانات اور نباتات سے متعلق ہے اسکا بیان ہے،

پانچویں فصل میں: فوائد اور مقاصد علم کا بیان ہے،

رسالہ میں علم کے جو فوائد بیان کئے گئے ہیں، انکا مقصد یہ ہے کہ کس علم کے جاننے سے انسان کیا کر سکتا ہے،

۱۲۶۵ء کا ایک رسالہ مطبع نظامی لکھنؤ کا چھپا ہوا میری نظر سے گذرا، رسالہ کا نام کشف عالم، اور مصنف کا نام حکیم الہند ہے، رسالہ کا موضوع جدید جغرافیہ ہے، حکیم الہند نے نہایت ناز و غرور کے ساتھ اہل ملک کے سامنے اپنی یہ تالیف پیش کی ہے، رسالہ کے خاتمہ میں حکیم الہند نے اپنے فضل و کمال اور انبائے عصر کی تاقدر دانی پر بہت گریہ و ماتم کیا ہے، اور ارادہ کیا ہے کہ انگلش طرز حکومت پر ایک رسالہ لکھ کر ملک کے سامنے پیش کرے، آخرین اپنی تصنیفات و ایجادات کا بھی ذکر کیا ہے، رسالہ کی زبان فارسی ہے، لکھتے ہیں:

تالیفات حکیم الہند اول در نفس انسانی، دوم در بیان کیفیات شمس و قمر و عطارد

دشتری جملہ سیارات بر طریق حکماء فرنگ و قدیم یونان، سوم در بیان زمین و آب و ہوا و

زلزلہ و زلزلہ و جزر و مد و باران و برق، چہارم جبرائیل (میکلکس) پنجم در علم حساب،

صفحات بالا اور آئندہ واقعات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں زیادہ تر

فن ہدیت کی طرف لوگوں کو توجہ تھی، لکھنؤ میں قدیم و جدید فنون ہدیت و ریاضی پر سب سے زیادہ ضخیم و محقق کتاب ایک ہندو مسلمان کی ہے، اس زمانہ میں شرفائے ہندو عربی و فارسی علوم پر کامل دستگاہ رکھتے تھے، راجہ رتن سنگھ محمدی نے لکھنؤ کے دربار میں حدائق النجوم کے نام سے ایک کتاب لکھی، جو اب بھی علمائے ہند میں فلکیات پر مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کتاب میں مصنف نے جدید و قدیم معلومات پہلو پہلو لکھے ہیں،

انگریزی جوان ہو کر پڑھی، اور کتاب کے تمام مصارف خود اپنی ذات سے ادا کئے، مولوی کرامت حسین جو پوری ماخذ علوم میں لکھتے ہیں:

و در خصوص کتاب حدائق النجوم فارسی میں مولفہ راجہ رتن سنگھ علیہ الرحمہ کی بہت مفید ہے، اس

مردم نے انگریزی زبان سیکھ کر علم حاصل کیا، اور عربی میں استعداد کامل رکھتا تھا، اور سب خراج

اپنی ذات سے کیا، بڑا آدمی ہو تو ایسا ہو،

دلی کے شہزادہ سلیمان جاہ لکھنؤ میں آکر رہ گئے تھے، نصیر الدین حیدر کے زمانہ میں مراد آباد کے مولوی رستم علی سنہلی نے ریچ سلیمان جاہی لکھنؤ پیش کی، ایک انگریز نے فن زراعت پر ایک رسالہ اردو میں لکھا، اسکا مطبوعہ نسخہ میں نے دیکھا ہے،

حیدر آباد لکھنؤ کے بعد اس عہد میں مسلمانوں کا دوسرا مرکز حیدر آباد تھا، جہاں سیاسی فتنوں سے کس قدر فراغ حال نصیب تھا، ۱۲۴۵ء میں نظام الملک میر فرخندہ علی خان فتحنگ فرما کر آئے حیدر آباد تھے، اس زمانہ میں حیدر آباد میں نواب محمد فخر الدین خان المناطی شمس الامراء ایک نہایت ذی علم امیر تھے، ریاضیات اور خصوصاً ہدیت سے انکو غایت درجہ شغف تھا، ایک بڑے کمرے میں آلات ہدیت اس قدر آٹھنوں نے جمع کئے تھے کہ پورا رصد خانہ معلوم ہوتا تھا۔

شمس الامراء کی علم دوستی نے بہت سے ماہرین فن کو انکے سایہ دامن میں جمع کر دیا، ۱۲۴۱ء میں شمس الامراء کے نام سے آٹھنوں نے علم ہندسہ پر ایک کتاب لکھی مینتجاعت حیدر آبادی نے شمس الامراء کے حکم سے کمپسٹری کی ایک کتاب انگریزی سے ترجمہ کی، رولڈن چارلس (۱۸۱۸ء) کا انگریزی میں مختلف علوم پر چھ رسالوں کا ایک سلسلہ تھا، نواب شمس الامراء انہماک سے ۱۲۵۳ء میں میرامن دہلوی، مولوی غلام محی الدین دہلوی، مسٹر جونس (انگریز)

اور موسیو ٹنڈوسی (فرینچ) نے پورے سلسلہ کا اردو میں ترجمہ کیا، اور ستہ شمسیہ اسکا نام رکھا اس سلسلہ کا تاریخی نام "تالیف نواب شمس الامرا" قرار پایا، یہ سلسلہ چھوٹی قطع کی چھ جلدوں میں حسب ذیل علوم پر منقسم ہے،

جلد اول جبرئیل، میوٹی، اسکے انقسامات، کشتش، انجام، کشتش، نقل مرکز نقل، کلیات حرکت، جلد دوم، علم ہیئت، جلد سوم، علم آب، جلد چہارم علم ہوا، جلد پنجم علم الانظار، جلد ششم علم دور نما،

مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ قدیم اصطلاحات جہان ہنرین مل سکے ہیں، اپنی طرف سے فارسی و عربی اصطلاحات وضع کئے گئے ہیں، اور بدرجہ مجبوری انگریزی ہی اصطلاحات باقی رکھے گئے ہیں،

کلکتہ | کلکتہ برطانی قوت کے نشوونما کا پروردگار تھا، عموماً جو انگریز یہاں آتے تھے وہ اردو فارسی اکثر لازمی طور سے سیکھتے تھے جس ملک پر انکو حکومت کرنی تھی، وہ جدید علم و آداب سے بیخبر تھا، اس بنا پر انکو ضرورت پیش آئی کہ کلکتہ میں اس قسم کے علماء جمع کئے جائیں جو اس ضرورت کو پورا کر سکیں، دلی کے بعض شعراء اور نثر نویسوں سے جس طرح اردو کے مختلف قصے لکھوائے گئے، عربی و فارسی زبانوں کے ماہرین سے بھی اسی قسم کے کام لئے گئے۔

سب سے پہلے تو بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کا ذکر کرنا ہے، جسکے ذریعہ سے ملکین قدیم عربی اور فارسی تصنیفات کا ذوق پیدا ہوا، ایک چیز جسکی تاسیس کے ہمیشہ مشتاق ہیں، لیکن میسر نہیں آتی، وہ باسانی قائم ہو سکی، یعنی ایک مجلس اشاعت العلوم، مولانا محمد حسین سید کرامت حسین جوہری، مولوی کبیر الدین احمد وغیرہ اسکے مہتمم و ممبر تھے، انکے علاوہ

تقریباً ۸۰ آدمی گورنمنٹ عہدہ دار، زمیندار، تاجار اور علماء اسکے ارکان دارباب اعانت تھے مطبع مظہر العجائب سے مختلف کتابیں چھپکر شائع ہوئیں،

مولوی سید کرامت حسین، جوہری کے باشندہ اور امام باڑہ ہوگلی کے متولی تھے، مولوی صاحب ممدوح نے جدید علوم کامل واقفیت حاصل کی، اور یہ کہنا بلا مبالغہ صحیح ہے کہ اردو زبان میں جدید علم کلام کے بانی اور واضع اول ہونیکا فخر انھیں کو حاصل ہے، انکی ایک نہایت قابل قدر تصنیف "ماخذ علوم" ہے، دوسری تصنیف اُسی کا ضمیمہ ہے، ضمیمہ کے خاتمہ میں مولوی صاحب لکھتے ہیں:

بہت برس ہوئے کہ حکماء فرنگ نے واقعی تحقیقی طبعی دریاغی کے علوم کو تجویز و مشاہدات پر رکھا ہے، نظریات کو تابع مشاہدات و تجربات کیا، حقیقت کی دریافت کیلئے یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اور پڑھنے والے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، گرا اسکے واسطے بڑے کارخانے اور قیمتی قیمتی بہت اسباب و آلات چاہیئے، اور طلب علم استطاعت و بصاعت ہنرین رکھتے، اگر امرار انکی تائید فرمائیں جیسے امراء فرنگ ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں، تو دے جلد سب علوم میں پورے نکلیں گے،

آگے چل کر وہ ایک دارالاشاعت قائم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، لکھتے ہیں:

تو جو طالب العلم فی الجملہ استطاعت رکھتا ہو اس زبان (انگریزی) کو سیکھ کے علم حاصل کر کے اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے، چھپوا کے شائع کرے، اور سروسست جو لوگ اشاعت علوم کا دم مارتے ہیں، انکو چاہیئے کہ طبعی و ریاضی کی کتابوں کو جو عربی و فارسی و ہندی (اردو) میں ترجمہ ہو کر چھپی ہیں، انکے مالکوں سے اذن لیکے اگر ضروری ہوئے سر سے چھپوا کے شائع کریں، مثلاً ہیئت میں رسالہ مفتاح الافلاک مع نقشہ اردو میں اگر چہ اپنی سوال و جواب کی صورت کو

بدل دین تو بہت ہی مختصر ہوگا، خصوصاً کتاب حدائق النجوم فارسی میں مولفہ راجہ رتن سنگھ علیہ الرحمہ کی بہت ہی مفید ہے، اس مرحوم نے انگریزی زبان کچھ کے علم حاصل کیا اور عربی میں استعداد کامل رکھتا تھا، ان فنون سے معلوم ہوتا ہے کہ جدید علوم پر کچھ اور کتابیں بھی ترتیب پائی تھیں،

آخر میں ہم ایک اور کتاب کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام جامع بہادر خانی ہے، یہ فارسی زبان میں فل اسکیپ سائز پر ۱۷ صفحہ کی ایک ضخیم کتاب ہے، اور ریاضیات کے تمام شعبوں پر حادی ہے، مسئلہ میں یہ کتاب اختتام کو چھوٹی ہے، اور گلستہ کے مطابق بہین خود مصنف کے اہتمام سے چھپکر شائع ہوئی ہے، مصنف کا نام غلام حسین جو پوری ہے، مصنف نے اختتام اللہ مبارز الملک راجہ خان بہادر بہادر خان نصرت جنگ خلف مہاراجہ منرجیت سنگھ بہادر دربار میں یہ کتاب لکھ کر پیش کی تھی، بہادر خان غالباً لکھاری کا راجہ تھا، جو صوبہ بہار میں اب تک ایک ہندو ریاست ہے،

کتاب پانچ خونیون پر منقسم ہے، خونیوہ اول در علم ہندسہ، خونیوہ دوم در علم البصار، خونیوہ سوم در علم حساب، خونیوہ چہارم در تنجیات فنون ثلثہ، مقدمہ خونیوہ پنجم در علم ہیئت اجرام علویہ و بسائط سفلیہ، خونیوہ ششم در تبیین مواہرات زریح و تقویم،

یہ کتاب درحقیقت جدید و قدیم فنون ریاضی پر ایک بسیط محاکمہ ہے، اور اس قدر محقق کر کے اس کا ایک صفحہ بھی استناد سے کرنے نہیں پایا، حکماء فرنگ کی تحقیقات سے اس قدر واقف شائد آج بھی کوئی مسلمان اس سے بہتر جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا،

پیشکشین گو اس راہ میں نہایت خفیف ہیں، لیکن انگریزی تعلیم کی پنجاہ سالہ اشاعت کے بعد بھی اس سے بہتر ہم کچھ کر سکے،

فن منطق کی مختصر تاریخ

(۲)

از مولوی محمد سعید انصاری

متاخرین | ابن رشد کے بعد متاخرین کا دور شروع ہوتا ہے، جنھوں نے منطق کی اصطلاح بدلی، ان لوگوں نے کلیات خمس کے ساتھ کتاب البرہان سے حدود و رسوم کی بحث جو درحقیقت اس درخت کا ٹکڑی تھی، آمیز کر دی، اور کتاب المقولات کو بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ اہل منطق کو اس سے بالعرض بحث تھی بالذات نہیں، اس کے ساتھ کتاب العبارة میں عکس کا بحث شامل کیا کہ یہ بھی ایک حد تک تضایا کی بحث کے تابع تھا، اسی طرح قیاس پر اس حیثیت سے گفتگو کی کہ وہ کوئی نتیجہ پیدا کرتا ہے، اسکی مادی حیثیت جیسپر کتب خمسہ (برہان، جدل، خطابت، شعر، سفطہ) لکھی گئی تھیں بالکل نظر انداز کر دی، بعضوں نے قطعاً ترک کرنے کی بجائے خفیف اشارات کئے، لیکن جو چیز فن کی مقصد علیہ ہوا اسکے لئے الامام کہاں تک نفع دے سکتا ہے،

ساتھ ہی منطق کو جو درحقیقت دوسرے علوم کے لئے آلہ اور ذریعہ تھا، مستقل علم بنا دیا اور نہایت طویل بحثیں شروع کیں، چند ہی دنوں میں سلسلہ سخن نے اتنا طول کھینچا کہ ہر عنوان پر ضخیم جلدیں درکار ہو گئیں، سب سے پیشتر منطق کو مستقل فن جس شخص نے بنایا وہ امام فخر الدین رازی ہیں،

امام رازی | امام رازی نے ابن سینا اور فارابی کی تصنیفات پر کامل عبور حاصل کیا، پھر اپنی بعض تصنیفوں میں ابن سینا کے چند خیالات کی تردید کی، مثلاً شیخ نے اشارات میں لکھا ہے،

لے اخبار الحکماء صفحہ ۱۹۰ و ۹۱۔

جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ "دوام، ضرورت سے جدا نہیں ہو سکتا" یہ بالکل باطل ہے اس لئے کہ ایک شخص نفی یا ایجاب کرتا ہے لیکن اس کا تعلق صرف اسی کی ذات سے ہوتا ہے، تمام لوگوں نے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ کسی کی نسبت یہ کہا جائے کہ وہ گورا ہے تو اس ایجاب کا تعلق صرف اسی سے ہوگا۔

رازی نے اسکی تردید کی ہے اور لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیخ کے نزدیک جزئیات میں دوام، کبھی ضرورت سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن کلیات اس سے مستثنیٰ ہیں حالانکہ یہ طرز بحث اصول منطق کے خلاف ہے، منطقی کو پیشتر ضرورت اور دوام کی جہتوں کا فرق معلوم کرنا ضروری ہے، قطع نظر اسکے کہ ان میں تلازم ہوا ہو،

جب یہ مسلم ہے کہ جزئیات میں دوام، ضرورت سے جدا ہو سکتا ہے تو لازم آتا ہے کہ تمام جزئیات میں علیحدہ علیحدہ دوام ضرورت سے خالی ہو سکے، کیونکہ ایک نوع کی جزئیات کا ہمیشہ ایک ہی حکم ہوتا ہے اور اسوقت کلیات میں بلا ضرورت دوام حاصل ہو جائیگا، یا مثلاً شیخ نے تحریر کیا ہے کہ بعضوں کا یہ گمان کہ ایجاب کلی اطلاق عام میں دوام کے بغیر صادق نہیں آسکتا، غلط ہے اس لئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض ج، ب ہے تو یہ بالکل صحیح ہوتا ہے، خواہ وہ بعض وقت میں ب سے بھی موصوف ہو، اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ بعض کے کل افراد پر فلان حکم ہے تو یہ بھی صحیح ہوگا،

امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ خیال بھی خام ہے، اس لئے کہ جب بعض ج ب بالضرورة صادق ہے، تو اسکا یہ اطلاق غیر ضروری یا بالامکان یا بالعکس صحیح ہونا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟ خصوصاً ایسی حالت میں کہ ایک جنس جسکے تحت میں چند انواع ہوں، اور ان میں محمول

بعض کیلئے ضروری، بعض کیلئے ثابت غیر ضروری، اور بعض کے لئے مسلوب ہو ممتنع الوجود نہیں، بلکہ ممکن الوجود ہے،

اسی طرح اشارات میں ارسطو کی تعریف جس پر فروریوس نے جو اعتراض کیا، شیخ نے محض اسکے نقل کرنے پر اکتفا کیا، امام رازی نے ثابت کیا ہے کہ فروریوس کا خیال غلطی پر مبنی ہے اور دور کسی صورت میں لازم نہیں آتا،

اسکے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں جنکا ذکر طوالت سے خالی نہیں، امام رازی نے منطق میں نہایت عمدہ کتابیں تصنیف کیں جنکے نام یہ ہیں،

(۱) شرح عیون الحکمۃ

(۲) مباحث مشرقیہ، نہایت نفیس کتاب ہے، صفحہ کی ضخامت ہے، دارالافتاء کے کتب خانہ میں موجود ہے

(۳) باب الاشارات

(۴) شرح اشارات

(۵) کتاب لطریقہ فی الجدل،

(۶) کتاب مباحث الجدل،

(۷) کتاب فی البطلان قیاس نامتام رہی،

خونجی، خونجی اور ابن ہبلان | امام رازی کے بعد، فضل الدین خونجی نے نہایت کامل کتابیں تصنیف کیں، یہاں تک کہ عرصہ تک متقدمین کے بجائے انہیں کی کتابیں داخل درس رہیں، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں،

وعلى كثره معتدله المشارقه لهذه العہد

یعنی انکی کتابوں پر اس عہد کے مشارق کا دار و مدار ہے

علامہ موصوف آٹھویں صدی میں گذرا ہے، اس بنا پر کم از کم دوسو برس تک افضل الدین کی کتابوں کو قبول عام کا شرف حاصل رہا،

اس نے جو کتابیں اور رسالے لکھے ان کے نام یہ ہیں،

(۱) کشف الاسرار، طویل ہے،

(۲) مختصر الوجز،

(۳) مختصر الجمل،

پہلی کتاب کا اختصار ہی اور برس کے قابل ہے،

چار ورق کا رسالہ ہے، اس میں صرف فن کے اصول بیان کئے ہیں،

یہ رسالہ نہایت مقبول ہوا،

افضل الدین کے بعد نجم الدین نجوانی نے اشارات کے منطقی حصہ اور اسکی شرح پر اعتراضات کئے، افضل الدین جو نجی نے کتاب الکشف میں عکس نقیض، موضوع خارجی و حقیقی، انعکاس سا بہ کلیہ ضروریہ وغیرہ کے متعلق انکے جو خیالات تھے انکی تردید کی،

ابن سہلان نے جامعیت کے ساتھ منطق کا اختصار کیا، انکی کتاب بصائر النصیر میں مصرعین چپ گئی ہے، یہ درحقیقت شیخ کی اشارات کا خلاصہ ہے،

شیخ الاشراق | ابو الفتح شہاب الدین عمر بن محمد سرودی (المتوفی ۵۰۰ھ) نے بعض مسائل میں کچھ تصرفات کئے، اور نہایت اختصار کے ساتھ بحث کی، وہ خود لکھتے ہیں،

”ہم نے اس کتاب میں اختصار اس فن کی دوسری کتابوں کی وجہ سے کیا ہے اور زیادہ تر مغالطہ کے

بیان میں زور دیا ہے، کیونکہ بحث کرنے والوں کو کوئی غلط بیانیوں کا زیادہ شمار ہونا پڑتا ہے، اس بنا پر

غلیظوں پر تنبیہ کرنا ضرور ابط معیجہ کے بتلانے کی طرح کم نہیں،“

شیخ الاشراق نے جا بجا نکتہ چینیان کی میں، اور آخر میں محاکات کا ایک مستقل باب

۱۰ مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۵۳۹، ۱۱ مختصر الدول صفحہ ۴۴، ۱۲ شرح حکمۃ الاشراق صفحہ ۱۶۵،

باندھا ہے، جس میں نہایت شرح و بسط سے اختلافی امور کی تنقید کی ہے، ہم اسکے بعض مسائل

بیان پر بحث کرتے ہیں،

مثائین کے نزدیک یہ مسئلہ پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ کسی چیز کی جب ذاتی عام

ذاتی خاص مذکور ہوتی ہیں، تو وہ ذاتی عام جو کسی دوسری ذاتی عام کی حقیقت کلیہ کا (جو ماہو کے

جواب میں واقع ہوتی ہے) جزو ہوا جس کس کلاتی ہے، اور ذاتی خاص فصل،

شیخ الاشراق اس تعریف کو غیر منظم قرار دیکر لکھتے ہیں کہ اس سے بہتر اور جامع تعریف

ہم نے دوسری کتابوں میں تحریر کی ہے،

یہ حقیقت مسئلہ کہ جہول صرف معلوم کے توسط سے دریافت ہو سکتا ہے، شیخ کے

نزدیک ناقابل تسلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذاتی خاص میں یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔۔۔۔۔

صرف ایک ذات سے ہوتا ہے، اب اگر اس ذات کو کوئی شخص نہ جانتا ہو تو ذاتی خاص کا علم

کیونکر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کہ دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے تو خاص نہیں، اور دوسری صورت

میں اسکا احساس بھی ممکن نہیں، پھر تعریف کیونکر صحیح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کسی چیز کی تعریف

کے لئے پیشتر خود اسکا معلوم ہونا ضروری ہے،

اسی طرح محاکات میں مثائین کے بعض قاعدوں میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں ان پر بحث

کی ہے، لیکن انکے سمجھنے کے لئے پہلے مقدمہ کے طور پر یہ ذہن نشین کرنا چاہیئے کہ جو چیزیں

خارج میں (ذہن سے باہر) موجود ہیں، انکی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ دوسری چیزوں میں اس طرح

حلول کر گئی ہیں کہ بالکل پیوست ہو گئی ہیں، مثلاً ہاتھی دانت میں سفیدی کہ وہ اس میں بالکل

سرایت کر گئی ہے، اور اسکو ہیئت کہتے ہیں، اور یا بالکل سرایت نہیں کی، اور اسکا نام جوہر ہے،

۱۳ حکمۃ الاشراق صفحہ ۶۰۵

اب یہ اعتراض کہ جب ہیئت دوسری چیز (محل) کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسکو کسی محل میں حلول کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے قائم بالذات یا ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہونے کا کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ منتقل ہونے کیلئے حرکت، جہت اور وجود لازمی چیزیں ہیں، اور جب ہیئت بھی موجودات میں شامل ہے تو اس میں ابعاد و ثلثہ (طول، عرض، عمق) کل سکین گے، اور اسوقت وہ جسم بن جائیگی، نہ ہیئت، حالانکہ اسکی تعریف یہ کیجاتی ہے کہ اس میں ابعاد ثلثہ نہ ہوں،

اسی طرح ہیئت کی تعریف میں مشائین کی یہ قید کہ جس محل میں وہ سرایت کرے اس کا جز نہ ہو جائے، بالکل بیکار ہے، کیونکہ کل میں جز سرایت ہی نہیں کر سکتا، باقی جوہریت تو وہ قاعدہ اشراق کے بموجب اجزاء ذہنی ہیں، اجزاء خارجی نہیں، شیح الاشراق کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی اور قطب الدین رازی نے اس کے مسائل کی حمایت کی اور اسکو زیادہ توضیح سے لکھا، طوسی نے منطقیات اشارات کی جو شرح لکھی ہے، وہ ہمارے دعویٰ پر بخوبی شاہد ہے، قطب الدین رازی نے بھی شرح مطالع میں یہی انداز اختیار کیا ہے، یہ کتاب مطالع الانوار کی شرح ہے، اور ایک ضخیم جلد میں ہے، لیکن اسکے ساتھ ہی ان لوگوں نے منطق کا نہایت نامکمل اختصار کیا، اور بہت سی بحثیں نظر انداز کر دیں، قطب الدین کی طرح نجم الدین کا تبی نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا، البتہ آٹھویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ التوئی شہ ۷۲۸ھ نے منطق کی نہایت نمایان خدمت انجام دی، اور ایک ضخیم کتاب ”رد منطق“ کے نام سے لکھی، جس میں بہت سے مسائل منطقیہ کی تردید و تصحیح کی۔

فنون لطیفہ

(۱)

از مرزا احسان محمد بی اے

فنون لطیفہ کا لفظ ہماری زبان میں اس قدر استعمال پایا ہے کہ کم از کم یہ لطیف الفاظ ثواب ناگوار خاطر ہو چکے ہیں، تاہم اصل حقیقت ہندوستان میں ہے، اور اردو میں اب تک ان فنون کی ماہیت اور تاہم پر کوئی محقق مضمون شائع نہ ہوا، ہماری دوست کی اس سلسلہ میں پہلی کوشش ہے، بفضل اللہ تعالیٰ فنون لطیفہ ان انسانی فنون میں سے ہیں، جنکا اصلی سرچشمہ انسان کے دل کی وہ تحریک اور مانگ ہے جسکے نتائج عمل سے اسکو کوئی مادی فائدہ نہیں، بلکہ صرف ایک خاص قسم کا روحانی حظ حاصل ہوتا ہے، قدیم زمانہ میں فنون لطیفہ نے کو کچھ کم ترقی نہیں کی تاہم علمی حیثیت سے وہ مدون نہ تھے، لیکن زمانہ حال کی ترقیوں نے اب انکو مستحکم اور پائیدار استقلال بخش دیا ہے، فنون لطیفہ کی حقیقت سمجھنے کے لئے سب سے پہلے خود فن کی حقیقت جاننی چاہیے۔

علم اور فن کا فرق | انگریزی میں دو لفظ ہیں، سائنس اینڈ آرٹ، اسی کے مقابل ہمارے ہاں بھی دو لفظ ہیں، علم اور فن، علم اور فن کا باہمی فرق بتانا مشکل ہے، لیکن یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ان دونوں کی حقیقت متعدد امور میں باہم متنازع ہے، ”علم“ انسان کی تحقیق و کاوش اور بار بار کے دماغی غور و فکر اور علمی تجربہ کا نتیجہ ہے، فن ”انسان کے جذبات حسن پرستی اور لذت طلبی کا رد عمل ہے“ ”علم“ انسان کے دماغ اور عقل سے داوطلب ہے، لیکن ”فن“ دل اور دل کے جذبات کو مانگتا ہے، ”علم“ کا مقصد انسان کے مشکلات کا حل اور اسکی ضرورتوں کی تکمیل ہے، لیکن فن صرف انسانی خوشی و مسرت کا سامان ہے،

فنون لطیفہ | انگریزی میں آرٹس (فنون) کی دو قسمیں ہیں، یوزر فل آرٹس، (فنون نافہ) اور

فائن آرٹس (فنون لطیفہ) ہم نے علم دمن کے درمیان جو امتیازات قائم کئے ہیں ہمکن ہر فنون لطیفہ پر وہ براہ راست صادق آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم دمن کا باہمی فرق و امتیاز اس سے آسان تر صورت میں دکھایا بھی نہیں جاسکتا۔

فنون لطیفہ کی جلیقیسمات عموماً پانچ شمار کیجاتی ہیں، تعمیر سنگتراشی، مصوری، موسیقی، اور شاعری، اسکے علاوہ ڈراما اور رقص وغیرہ بھی ان فنون میں داخل سمجھے جاتے ہیں، مضمون نگار نے اس مضمون کو تین ٹکڑوں پر تقسیم کیا ہے، (۱) فنون لطیفہ کی حقیقت پر ایک تبصرہ، (۲) فنون لطیفہ کی ایک ایک شاخ پر بحث (۳) انکی تدریجی ارتقائی تاریخ۔

فنون لطیفہ کی حقیقت پر ایک تبصرہ

حفاظ فنون لطیفہ ہر فن لطیف سے دو قسم کی خوشی حاصل ہوتی ہے، عملی اور غیر عملی، عملی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے جو خود اس فن کا عامل ہوتا ہے، مثلاً معمار جب ایک عمارت بناتا ہے تو اسکو ایک خاص قسم کی اندرونی فرحت ہوتی ہے، اور غیر عملی خوشی اسکو ہوتی ہے جو محض اس فن کے نتائج کا نظارہ کرتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہے کہ انسانی سوسائٹیوں میں دو گروہ موجود ہیں، ایک فنون لطیفہ کو عملی صورت میں پیش کرتا ہے، اور دوسرا گروہ محض اس سے لطف اٹھاتا ہے،

ترقی یافتہ سوسائٹیوں میں بیشک ایسا ہی ہے یعنی ایک بناتا ہے اور دوسرا دیکھتا ہے لیکن قدیم ترین زمانہ میں یہ حالت نہ تھی، اسوقت یہ دو مختلف گروہ مشکل سے موجود تھے، اس زمانہ کے مصوڑوں کو اسکی کچھ پروانہ تھی کہ انکی نقش آرائیوں کا کوئی نظارہ کرنے والا بھی نہ تھیں، معنیوں کو اسکا کچھ خیال نہ تھا کہ انکی بانسری کے نغمہ کا کوئی لطف اٹھانے والا بھی ہے؟

ایکٹرون کو اس سے کچھ مطلب نہ تھا کہ انکا کوئی سنتے والا بھی ہے؟ غرض کہ فنون لطیفہ کا اثر انھیں تک محدود تھا، جو اس پر عمل کرتے تھے، کوئی ایسا مستقل گروہ موجود نہ تھا جسکا کام محض فنون لطیفہ لطف اٹھانا ہو، ترقی تمدن کے ساتھ دو مختلف گروہ رفتہ رفتہ پیدا ہو گئے، ایک عملی اور دوسرا غیر عملی، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عملی گروہ اس لطف سے جو اوروں کو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، بالکل محروم رہ جاتا ہے، معمار سنگتراش، مصور وغیرہ سب اپنے نتائج عمل سے اتنا ہی لطف اٹھاتے ہیں، جتنا کہ عوام، معنی خود ساز چھڑتے وقت قابو سے باہر ہو جاتا ہے، شاعر خود اپنے اشعار پر چھوٹے لگتا ہے، مصور خود اپنے نقش و نگار میں محو ہو جاتا ہے، سنگتراش خود اپنی خراش و تراش پر وجد کرنے لگتا ہے، معمار اپنی پچی کاریوں اور گلا کاریوں کا دلفریب سمان دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا ہے،

حفاظ فنون لطیفہ جو خصوصیات عام طور پر فنون لطیفہ کی طرف منسوب کیجاتی ہیں، ان سب کی بے غرضانہ ہوتے ہیں اصلی بنیاد محض اس خیال پر ہے کہ فنون لطیفہ کو انسان کی عملی ضروریات اور فوائد سے کوئی تعلق نہیں، ارسطو کے زمانہ کا خیال ہے کہ حفاظ فنون لطیفہ دوسری قسم کے حفاظت سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بے غرضانہ ہوتے ہیں، نہ تو انسے انسان کے جسم کی پرورش ہوتی ہے اور نہ انسے اسکی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ انسے اسکی عملی ضروریات رفع ہو سکتی ہیں، نہ انسے کوئی ایک شخص مخصوص طور پر لطف اٹھا سکتا ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ ایک خوبصورت عمارت محض ایک ذات واحد کے لئے مخصوص نہیں کیجا سکتی، بلکہ اسکے حسن اور نقش و نگار کا ہر شخص تماشائی ہو سکتا ہے، ایک دلفریب تصویر یا مجسمہ کی نسبت بھی یہی کہا جاسکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص نے ایک عمدہ تصویر بنائی اور اسکو محض اپنے قبضہ میں رکھنا چاہتا ہے، تو اسکا یہ طرز عمل جو محض ذاتی

تفاخر پر مبنی ہے، فنون لطیفہ کے حفاظ سے بالکل جداگانہ ہے، فن موسیقی سے بھی سبکو لطف اٹھانے کا حق حاصل ہے، شاعری اس واسطے کیجاتی ہے کہ وہ تمام لوگ جو شاعر کے جذبات و خیالات سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور زبان کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھیں اور حفظ اٹھائیں،

حفاظ فنون لطیفہ کے علاوہ اور بھی حفاظ ہیں جو بالکل ان کے مشابہ ہیں لیکن تمام فنون لطیفہ میں داخل نہیں ہیں، اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ حفاظ حقیقتاً بے غرضانہ نہیں ہیں، مثلاً قوت باصرہ اور قوت سامعہ کی طرح قواسمہ اور ذائقہ میں بھی ایک خاص قسم کا نفسانی حظ موجود ہے، اگر ان قوتوں کو باہم ترکیب و ترتیب دیکر کوئی فن بنالیا جائے تو اسکو فنون لطیفہ تحت میں داخل نہ کر نیکی کیا وجہ ہے؟ صورت، رنگ، اور آواز سے جس طرح مستقل فنون بنائے گئے ہیں، اسی طرح ذائقہ اور خوشبود وغیرہ کا کوئی مستقل فن کیونہیں ترتیب دیا گیا؟

اس سوال کا عام طور پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قوت باصرہ اور قوت سامعہ قواسمہ و مانعی ہونے کی وجہ سے قواسمہ میں شمار کئے جاتے ہیں، ان کے ذریعہ سے تمام علوم اور خارجی اشیاء کے تخیل تک ہماری رسائی ہوتی ہے، بخلاف اسکے ذائقہ اور شامعہ غیر مانعی ہونے کی وجہ سے ادنیٰ درجہ کے قوت خیال کئے جاتے ہیں، جن سے ہم کو تحصیل علم اور خیالات کے قائم کرنے میں بہت کم مدد ملتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تشفی بخش جواب یہ ہے کہ ان قوتوں سے محض ذاتی حظ حاصل ہوتا ہے! اسلئے ہم ایسے اصول منضبط نہیں کر سکتے جن سے ہر شخص مستفید ہو سکے، حفاظ ذائقہ فنون لطیفہ کے حفاظ نہیں قرار پائے کیونکہ انکا تعلق انسان کی بہت اہم مادی ضروریات سے ہے، یعنی خورد و نوش، یہی حال عشق کے حفاظ کا بھی ہے، کیونکہ اقلیم فن میں عشق کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اسکا اصلی جلوہ گاہ انسانی فطرت

اور زندگی ہے، جہاں یہ اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اب یہ امر صاف طور پر طے ہو گیا کہ وہ حفاظ نہیں خود غرضی اور ذاتی فوائد کا شائبہ ہوتا ہے، فنون لطیفہ کے دائرہ سے خارج ہیں، فنون لطیفہ کے حفاظ ذاتی اغراض و مفاد سے بالکل آزاد و بے نیاز ہوتے ہیں۔

فنون لطیفہ قوانین دوسرے فنون میں کمال پیدا کر نیکی کے اصول و آئین کی پابندی نہایت باہل آزاد ہیں ضروری ہے، لیکن فنون لطیفہ میں قوانین پر عمل کرنے سے بہت کم کامیابی کی امید ہو سکتی ہے، بلاشبہ صنائع کیلئے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جنکا انحصار اصول، علم، اور شوق پر ہے، لیکن اسکا اصلی جوہر جسکی بنا پر وہ ایوان تمدن میں نقش آرائیاں کرتا ہے، اسکی فطری طباعی اور زبردست تخیل ہے، حقیقت یہ ہے کہ فنون لطیفہ میں وہی شخص کمال پیدا کر سکتا ہے جسکی فطرت میں ایک خاص قسم کا مذاق خدا نے ودیعت کیا ہے، اسکو اصول و آئین کے پابندی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اسکے خود دل و دماغ میں خدا داد قابلیت موجود ہے، جسکے نتائج عمل کی درخشندگی دنیا کی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دیتی ہے، مثلاً شاعری کو لو، یہ مسلم ہے کہ شاعری کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عطیہ قدرت ہے، ایک شخص فن عروض کو سامنے رکھ کر شاعری کرتا ہے، اور دوسرا صحیفہ قدرت پڑھ کر شاعر بنتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے کیا نسبت؟

یہی حال فن موسیقی کا ہے، ایک شخص اپنی نغمہ سنجیوں سے تمام زمین و آسمان کو مسخر کر لیتا ہے، کیا اسکا یہ حیرت انگیز کمال محض اصول و قواعد پر مبنی ہے؟ بیشک اس نے فن موسیقی کے مہمات اصول کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اسکا اصلی سرمایہ ناز اسکی دلفریب آواز کا جسکے مختلف سروں کو مختلف طریقہ پر ترکیب دیکر دلکش نغمے پیدا کرتا ہے، غرض کہ فنون لطیفہ میں بہ نسبت اور فنون کے بہت زیادہ آزادی حاصل ہے، اسکی اصلی وجہ یہ ہے کہ اسکے کوئی

متعین مقاصد و اغراض نہیں ہوتے، کیونکہ وہ انسان کے مادی ضروریات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے،

دوسرے فنون مثلاً زراعت کو دیکھو اس میں ہر ہر قدم پر اصول و قواعد کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ اس کا ایک خاص متعین مقصد ہے، یعنی انسان کی مادی ضروریات کا رفع کرنا، ایک کاشتکار کے سامنے چند متعین مسئلے ہوتے ہیں، جن کا اصول کے مطابق حل کرنا اس کا فرض ہے، اور اگر موجودہ اصول و قواعد کو چھوڑ کر وہ نئی ترکیبوں اور ایجادات سے کام لینا چاہتا ہے، تب بھی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ مسئلے جو اسکے پیش نظر ہیں زیادہ خوبی کے ساتھ حل کئے جائیں، بخلاف اسکے صنّاع اپنا سوال خود پیدا کرتا ہے اور اس کے مختلف طریقوں سے حل کرینکی کوشش کرتا ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ فنون لطیفہ میں کامل آزادی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ معمار، سنگتراش، مصور، مغنی، اور شاعر سب کو کچھ نہ کچھ اصول کی پابندی ضرور ہے، لیکن ہم جیسا اوپر کہ آئے ہیں، ان کے کمالات کا اصلی حقیقہ وہ طبعی اور تخیل ہے جو محض عطیہ قدرت ہے نہ کہ نتیجہ اکتساب۔

فنون لطیفہ اور آلات اس سلسلہ میں یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ فن آلات کی وسعت اور ترقی نے کس طرح فنون لطیفہ پر اثر ڈالا، موجودہ دنیا کی سب سے بڑی عملی تحریک میکانیکل ایجادات کی ترقی ہے، جس حد تک ان ایجادات سے امور ضروریہ میں کام لیا جاتا ہے، اور ان میں تفنّن طبع کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اس حد تک ہمارے موضوع سے ان ایجادات کو کوئی تعلق نہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو خوشنما بنانے کے لئے مشین سے کام لیا گیا ہے مثلاً قالین اور پردے وغیرہ جو میکانیکل آرٹ کے نتائج ہیں، لیکن جیسے نقش آرائیاں ان کے لئے فنون لطیفہ سے مدد لی جاتی ہیں، لہذا جس حد تک صنّاع اپنے نقش و نگار میں مشینوں سے

کام لیتا ہے، اسی حد تک فنون لطیفہ کا اطلاق ان پر ہو سکتا ہے، دوسرے الفاظ میں مشین محض صنّاع کی معین و مددگار ہے،

سیا مکمل مشین فنون لطیفہ کی جاسکتی ہیں

کیا وہ شخص جو زمانہ جدید کے موافق نہایت مکمل اور حیرت انگیز مشینیں ایجاد کرتا ہے، صنّاع کا خطاب نہیں پاسکتا؟ کیا وہ صنّاع کی طرح اپنے تخیل اور طباعی، اور قواسے دماغیہ سے کام نہیں لیتا؟ کیا اسکی ایجادات جو ہر حیثیت سے مکمل اور موزون ہوتی ہیں، فنون لطیفہ کے تحت میں داخل نہیں کی جاسکتیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موجود کے پیش نظر ایک متعین عملی مقصد ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لئے وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے، صنّاع کی طرح اس کا تخیل کوئی آزاد تخیل نہیں ہوتا، بلاشبہ اسکے حیرت انگیز ایجادات پر صدائے آفرین بلند کی جاسکتی ہے، لیکن وہ فنون لطیفہ کا آزاد پیر و کبھی نہیں کہا جاسکتا،

فنون لطیفہ ایک قسم کی تفریح طبع کا سامان خیال کو جاتے ہیں

یہ کہا جاتا ہے کہ فنون لطیفہ وجود میں اس واسطے نہیں لائے گئے کہ دنیا کو انکی ضرورت تھی، بلکہ اسلئے کہ انسان کو ان سے ایک قسم کی نفسانی خوشی حاصل ہوتی ہے، بنی نوع انسان کے لئے فنون لطیفہ ویسا ہی ہیں، جیسا کہ نقالی ایک فرد خاص کے لئے فنون لطیفہ کی اس خصوصیت پر یعنی اس کا مطمح نظر محض تفنّن طبع ہے، زور دنیا حقیقت میں اس خاص فرق کا اعادہ کرنا ہے جو ہم فنون لطیفہ اور فنون ضروریہ کے مابین اوپر دکھا چکے ہیں، لیکن یہ فرق مختلف صورتوں میں دکھایا گیا ہے اور اسکی خصوصیتوں اور نتائج کے متعلق مختلف رائیں قائم کی گئی ہیں، جو حسب ذیل ہیں،

افلاطون کی رائے

افلاطون کا خیال ہے کہ اشیاء کے معمولی حقائق اصل میں حقائق نہیں ہیں بلکہ ان خاص صورتوں کا عکس ہیں، جن کا تخیل انسان کے دماغ میں موجود ہے، اس بنا پر وہ کہتا ہے کہ نتائج فنون لطیفہ محض عکس کا عکس ہیں، فن طبابت، زراعت، فن نقش دوزی وغیرہ کو

فنون لطیفہ سے بلند تر سمجھاتا ہے، کیونکہ انہی انسان اپنی روزانہ زندگی کے ضروریات کے رفع کرنے میں معتد بہ فائدہ اٹھاتا ہے، برخلاف اسکے فنون لطیفہ کے ذریعہ سے کوئی کام نہ چیز وجود میں نہیں آتی، انکی تمام تر بنیاد تخیل پر ہے،

اسکر کی رائے

اسکر نے جو زمانہ حال کا شاعر ہو، فنون لطیفہ کی اس خصوصیت پر نہایت نگاہ کی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانی روح دو دنیا کے درمیان واقع ہوئی ہے، عالم جسمانی یا عالم احساسات، اور عالم اخلاق یا عالم عمل، یہ دونوں عالم باہم کشمکش میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں۔ جسمانی دنیا میں انسان خارجی کشمکش اور اتر کو قبول کرتا ہے، اور اخلاقی دنیا میں اندرونی اتر کو قبول کرتا ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کے سامنے سر جھکتا ہے، اسوقت تک وہ بالکل پابزرگ اور بے حس و حرکت رہتا ہے، اور ہر وقت خارجی اثرات کا غلام بنا رہتا ہے، لیکن جب اسکی قوت عمل حرکت میں آتی ہے، اور وہ خارجی اشیاء اور اپنے نفس پر اخلاقی حکومت کا سکھ جھالتا ہے، تو وہ قدرت کا غلام نہیں، بلکہ آقا نظر آتا ہے، اور بالکل آزاد اور سراپا عمل ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر انسان کی فطرت کے اندر دو مخالفانہ جذبات پائے جاتے ہیں جو اسکو زندگی کے مختلف شاہراہوں کی طرف کھینچتے ہیں، نفسانی جذبہ انسان کی روح کو مادہ کا بالکل غلام بنا دیتا ہے، اور دوسرا یعنی اخلاقی جذبہ سلطنت روحانی کی عنان اسکے ہاتھوں میں سپرد کر دیتا ہے۔ ان دونوں جذبات کے مابین جو جنگ ہر وقت چھڑی رہتی ہے، وہ بادی النظر میں ایک مستقل جنگ معلوم ہوتی ہے، ایک سلطنت دوسری سلطنت پر غلبہ حاصل کرنے کیلئے ہمیشہ برسرِ پیکار رہتی ہے،

جذبہ حیوانیت قوانین اخلاق اور قوت عمل کو مٹا کر خود سر بننا چاہتا ہے، اور قوایہ اخلاقیہ کا یہ فتنار رہتا ہے کہ نفسانیت سے انسانی فطرت بالکل آزاد ہو جائے، ان حالات کے

ساتھ کیا ان دو سلطنتوں میں باہم صلح و ہستی کی امید کیجا سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی سرزمین ہے جہاں یہ دونوں جنگ آزمائہ فریقین معاف کر سکتے ہیں؟ بیشک ایک غیر جانبدار سلطنت موجود ہے جہاں یہ دونوں سلطنتیں یعنی عالم جسمانی اور عالم اخلاق، صلح و امن کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اور انسان نہایت آزادی کے ساتھ اپنی تمام قوتوں کو عمل میں لا سکتا ہے، لیکن یہ سلطنت عملی زندگی کے دائرہ سے خارج ہے، اسکا تعلق انسان کی ان سرگرمیوں سے ہے، جبکہ مقصد نہ فطرت کی کسی ضرورت کا رفع کرنا ہی، نہ کسی اخلاقی فرض کا انجام دینا، بلکہ جنگی بنیاد محض فتن طبع پر ہے، بلکہ کامل آزادی حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں ہم اپنے فتن طبع کے لئے سامان ہموار بھیج سکتے ہیں، اور کسی نقصان کا احتمال نہیں ہو سکتا، یہیں انسان کی تمام قوتیں بلا باہمی تصادم خطرہ کے منظر عام پر لائی جا سکتی ہیں، اور ایسے پیرائے اختیار کئے جا سکتے ہیں، جن سے انسانی قوت احساس اور قوت عمل دونوں کو کامل خوشی اور آسودگی حاصل ہو، پہلے میں مادہ کو جس صورت میں چاہو ڈھال دو، دونوں میں کوئی کشمکش یا تصادم پیدا نہیں ہو سکتا، جب یہ دونوں سلطنتیں یعنی مادہ اور روح، باہم منفق اور متحد ہو جاتی ہیں، اور یہ حسن کی سلطنت وجود میں آتی ہے اور اسکی سرگرمیوں کا نام فنون لطیفہ ہے، انسان کی فطرت میں خدا نے شیفگی حسن کا ایک جذبہ ودیعت کیا ہے، یعنی وہ خوبصورت اشیاء کو جن سے محض ایک روحانی حظ حاصل ہوتا ہے، بالطبع پسند کرتا ہے، اور جو فنون اس جذبہ کے اقتضا سے وجود میں آتے ہیں، وہ سب فنون لطیفہ کے تحت میں داخل ہیں، اسکر کہتا ہے کہ انسان اس سلطنت میں اگر تمام جسمانی ضروریات اور اخلاقی بندشوں سے بالکل آزاد اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔

بَابُ التَّرْبِيَةِ وَالْعِلْمِ

التربية الاستقلالية

فن تعليم وتربيت کے کچھ اسباق

(۲)

بچوں کی تربیت و تعلیم اگرچہ عموماً ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن حقیقت دونوں کا مفہوم، دونوں کا زمانہ، اور دونوں کے طریقے مختلف ہیں، تربیت کی داغ بیل استقرارِ حمل ہی کے ساتھ پڑ جاتی ہے، اور یہی بیج ہوتا ہے جو لڑکے کے سن و سال کی ترقی کے ساتھ پھوٹتا ہے، بڑھتا ہے، نشوونما پاتا ہے، اور بالآخر زمانہ شباب میں بار آور ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپے تک اسپر خزان نہیں آتی، تعلیم کا زمانہ اسکے بعد شروع ہوتا ہے، اور تعلیم کے نتائج کا دار و مدار زیادہ تر بچپن کی تربیت ہی پر ہوتا ہے، اسلئے تربیت اصل، اور تعلیم اسکی فرع ہے، مصنف نے تربیت کے اسی تقدم ذاتی و زمانی کی بنا پر اسکو مقدم رکھا ہے، تعلیم پر اسکے بعد بحث کی ہے، ہم بھی اسی ترتیب کے ساتھ ان دونوں اجزاء پر الگ الگ بحث کرتے ہیں،

محافظة زمانہ حمل مختلف تجربوں سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ حمل کی بے احتیاطیوں کا نتیجہ بچے کی مادی حالت پر نہایت مضر طریقے سے پڑتا ہے، فرانس کی ایک رفاہی لیدی نے حالت حمل میں بھی زمانہ وضع تک اس مشغلہ کو جاری رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب لڑکی پیدا ہوئی تو گو وہ اپنے ساتھ ہر قسم کا سرمایہ حسن و جمال لائی، لیکن مان کی بے احتیاطیوں کے اثر سے بیٹھ بکھری تھی، لیکن اس سے زیادہ درد انگیز مصیبت یہ ہے کہ ان بے پروائیوں سے صرف بچے کی جسمانی ساخت کو صدمہ نہیں پھونچتا بلکہ اسکی حالت بھی شدت کے ساتھ متاثر ہوتی ہے

اور یہ اثر تادمِ مرگ بھی زائل نہیں ہوتا، انگلستان کا مشہور حکیم ہامس ہوب نہایت بزدل تھا اور اپنی بزدلی کی یہ وجہ بیان کرتا تھا کہ جسوقت وہ مان کے پیٹ میں تھا، اسپین کی ایک غارتگر جماعت سواحل انگلستان کے گرد چکر لگایا کرتی تھی، جسکی وجہ سے انگلستان کے باشندے نہایت خوف زدہ رہا کرتے تھے، خوف کا یہی اثر تھا جو مان کے ذریعہ سے اسکی رگ و پے میں سرایت کر گیا،

انگلستان کا بادشاہ یعقوب ثانی اسقدر ضعیف القلب تھا کہ برہنہ تلوار کو دیکھ کر اسکا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، لیکن اس بزدلی کا سبب صرف یہ تھا کہ جسوقت وہ مان کے پیٹ میں تھا اسکی مان سخت مصیبت میں تھی، اس بنا پر اگر تربیت کا سنگ بنیاد رکھنا اور اسپر ایک بلند منارہ قائم کرنا ہے تو مان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ استقرارِ حمل کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایک آئینے کا غلاف سمجھے، اور اس نازک شیشے کو قہریم کی ٹہلیس سے محفوظ رکھے، لیکن اس حالت میں آئینہ سے زیادہ خود غلاف کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس زمانہ میں عورت کو ہر قسم کے اعمال شاقہ سے جنکا اثر جسم و اعصاب پر پڑ سکتا ہے، احتراز کرنا چاہیے، اور نہایت خاموش اور سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور یہ زندگی شہر کے شور و شغب سے دور صرف دیہاتوں ہی میں بسر ہو سکتی ہے، دیہات کی آب و ہوا کا جو مفید اثر عموماً صحت پر پڑتا ہے، وہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن حالت حمل میں وہ خاص طور پر عورتوں کو، اور عورتوں سے زیادہ بچوں کو اس آتی ہے، اگر ایک دیہاتی اور ایک شہری بچے کا باہم موازنہ کیا جائے تو جسمانی حالت کے لحاظ سے دونوں میں محسوس فرق نظر آئے گا، عقلی حیثیت سے بے شبہ وہ شہری بچے کا مقابلہ نہیں کر سکیگا، اور جو لوگ دیہاتی زندگی پر شہری زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، انکو صرف یہ خیال تسکین دیتا ہے کہ

شہرین اگرچہ بچے کا جسم کامل طور پر نشوونما نہیں پاتا، لیکن فطرت اس کمی کی تلافی دوسرے طریقے سے کر دیتی ہے، یعنی دماغی قوت بچے کے جسمانی ضعف کا پورا معاوضہ ہو جاتا ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک عظیم نشان غلطی ہے، ہموک بچے کی تربیت میں ہمیشہ اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اسکے قوائے فطریہ کی نشوونما ہو، اور بالکل اصول فطرت کے موافق ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ فطری عقل کا سرمایہ ساتھ لیکر آتا ہے، انسان کی سعادت یہ ہے کہ اس طبعی عقل کو درجہ کمال تک پھونچائے، لیکن شہر کی مصنوعی آب و ہوا، مصنوعی ذرائع تعلیم و تربیت اور مصنوعی موثرات قبل از وقت اسکے دماغی قوا کو ترقی دیدیتے ہیں، اسلئے وہ زمانہ شباب کے آنے سے پہلے ہی جوان ہو جاتا ہے، اسطور پر مان باپ کی تمنائیں اگرچہ بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وہ لوگ اصول فطرت سے واقف ہوتے تو انکو نظر آتا کہ بچے کی دماغی ترقی و نشوونما میں جو درجہ مطلوب تھا وہ حاصل نہیں ہوا، انھوں نے مصنوعی آب و ہوا کے ذریعہ سے ایک پودے کو قبل از وقت بار آور تو کر لیا، لیکن جب فصل کا اصل زمانہ آئیگا تو انکا موسم بہار گزر چکا ہوگا۔

جسمانی پابندیوں کے ساتھ عورت کو زمانہ حمل میں اپنے قلب و دماغ کو بھی ہمیشہ انبساط روحانی سے لبریز رکھنا چاہیے، اس قسم کے قصوں اور نادولوں سے جو دل میں ہیجان اور تشویش انگیز خیالات پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، اور لطف انگیز مناظر سے طبعی مسرت حاصل کرنے کا سامان مہیا کرنے چاہئیں، یونانی زمانہ حمل میں عورتوں کے سامنے نشاط انگیز تصویریں رکھتے تھے جسکا نہایت عمدہ اثر عورتوں کی روحانی حالت پر پڑتا تھا، قدرت نے خود انسان کی مسرت کیلئے ہر جگہ کافی سامان مہیا کر دیئے ہیں، گل وریحان، سبزه و مرغزار، کھیت و باغ، یہ تمام چیزیں اپنے اندر انسانی دلچسپیوں کا بے انتہا سرمایہ رکھتی ہیں، عورتیں

زمانہ حمل میں قدرتی طور پر مضحل، پرمردہ اور فاجر عقل ہو جاتی ہیں، جسکا اثر انکے ساتھ جنین پر بھی لازمی طور پر پڑتا ہے، لیکن اگر وہ تفریحاً ان مناظر طبعیہ سے متمتع ہوں تو اس سے حاملہ محمول دونوں کے اعصاب میں ایک نشاط انگیز موج پیدا ہوتا رہیگا،

زمانہ تربیت کی تحدید اگرچہ تصریحات متذکرہ بالا سے ثابت ہوا ہوگا کہ بچے کی تربیت کا زمانہ اس قدر حمل ہی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اصطلاحاً تربیت کی ابتدا اسوقت سے ہوتی ہے، جب بچہ کتم عدم سے نکل کر منصفہ وجود پر قدم رکھتا ہے، اسلئے ہموک تربیت سے پہلے زمانہ تربیت کی تحدید کرنی چاہیے،

حقیقت یہ ہے کہ فلسفیانہ حیثیت سے زمانہ تربیت کی تحدید و تعین انسانی دسترس سے باہر ہے، انسان جو خیالات، جو جذبات، جو احساسات اور جو فطری استعداد لیکر پیدا ہوتا ہے ان میں اکثر مورد ثنی ہوتی ہیں، جو باپ سے بیٹے میں تسلسل منتقل ہو کر آتی ہیں، وحشی انسان کا لڑکا ہمیشہ وحشی ہوتا ہے، تمدن انسان کے بچے عموماً تمدن ہوتے ہیں، غرض باپ کی بلکہ کل قوم کی جو حالت ہوتی ہے، بچہ اسی کا مظہر ہوتا ہے، اسلئے تربیت میں ان تمام موثرات کی ترقی و نشوونما کا لحاظ رکھنا لازمی ہے، لیکن یہ اسباب اس قدر قدیم عام، متعدد و وسیع ہیں کہ انسان انکا احاطہ نہیں کر سکتا، اسلئے ان اسباب کے علاوہ بعض طبعی اسباب مثلاً یہ کہ مرد و عورت کے سن و سال کا، صحت کا، غذا اور طریقہ معاشرت کا اولاد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل مورد ثنی اسباب کے مخالف ہیں، مورد ثنی موثرات کے نتائج میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہو سکتا، لیکن ان اسباب کے اثرات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، ایک شخص کے دو بچے ہیں ایک زمانہ شباب میں اور دوسرا زمانہ پیری میں پیدا ہوا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ باپ کی عمر کا اثر ان بچوں کی قوائے فطریہ پر مختلف پڑا ہے تو دونوں کا طریقہ تربیت مختلف ہوگا

اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ تربیت کی ابتداء و انتہا دونوں کی حقیقی تحدید مشکل بلکہ محال ہے۔
تربیت کی تعریف تربیت کی محفل تعریف اگرچہ خود لفظ تربیت سے اخذ کیجا سکتی ہے، یہ لفظ "ربا" سے مشتق ہے، جسکے معنی لغت میں زیادتی کے ہیں، اس بنا پر انسان کے اندر جو استعداد، جو قوت، اور جو عقل فطرۃً موجود ہے، اسکے ترقی دینے کا نام تربیت ہے۔
 اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی زندگی اول سے آخر تک مادی اور روحانی دونوں قسم کے تغیرات و انقلابات کا ایک غیر منقطع سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک شخص آج بچہ ہے، کل جوان ہوا، دو چار روز کے بعد بوڑھا ہو جائیگا، یہ انسان کی زندگی کی اجمالی تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ گونا گون انقلابات پر مشتمل ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سن کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسکے رنگ میں روپ میں، ذیل میں، ڈول میں، غرض ایک ایک چیز میں تجدید و تغیر پیدا ہوتا جاتا ہے، اور اسکا سلسلہ تادم مرگ قائم رہتا ہے، یہی حال قوائے نفسانیہ کا بھی ہے، ان میں تبدیلی ترقی ہوتی ہے، بتدریج انکا ظہور ہوتا ہے اور بتدریج انکے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، حواس ظاہری میں بچہ سب سے پہلے چمکتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر سنتا ہے، حواس باطنی میں قوت میزہ کو قوت حافظہ پر تقدم ہے، وجدانی قوت فکریہ سے بہت پہلے پیدا ہوتی ہے، غرض انسان کی حقیقی زندگی انہی تدریجی تغیرات سے عبارت ہے، اس بنا پر تربیت کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ قوائے انسانی کا ظہور جو اسی تربیت کے ساتھ اسکو ترقی دے جائے، اور ہر زمانے کی مناسبت سے مختلف طریقہ تربیت اختیار کئے جائیں، اس تعریف کی بنا پر اگرچہ ترتیب کا زمانہ بچپن اور بوڑھاپے دونوں کو محیط ہو جاتا ہے، لیکن اصطلاحاً تربیت کے لئے صرف بچپن کے زمانے کو مخصوص کر لیا گیا ہے۔

تربیت کا مقصد ہر کام کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد کی مناسبت سے اسکے اصول و قواعد مرتب کئے جاتے ہیں، ورزش کے اگرچہ مختلف طریقے ہیں لیکن سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے قوائے جسمانی کو نشو و نما حاصل ہو، اس بنا پر تربیت اصول کی تعیین و تشخیص سے پہلے ہموکے متعین کر لینا چاہیے کہ تربیت کا مقصد کیا ہے؟ ہم بچے کو کس قالب میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ مقصد کن طریقوں سے پورا ہو سکتا ہے؟ مصنف نے اپنے بچے کی تربیت کا مقصد نہایت مختصر الفاظ میں یہ بتایا ہے،
 "میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کوئی بڑا آدمی ہو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ آزاد آدمی ہو، چنانچہ اپنی بیوی کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ:
 "بچے کی تربیت سے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک مستقل طبیعت رکھنے والا انسان ہو کوئی شخص کتنے ہی باکمال ہو لیکن میں اسکے قالب میں اپنے بچے کو ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ میں تمکو ایک واقعہ لکھتا ہوں جس سے ثابت ہوگا کہ میرا خیال بالکل صحیح ہے،
 میں نے ایک دن ایک شش سالہ بچے کو دیکھا کہ اپنی مان کے ساتھ کسی شخص کی تھمیز دیکھنے کر کے آ رہا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نہایت ہونہار بچہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ رد رہا ہے، میں نے اس سے اس گریہ و بکا کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ کوئی سبب نہیں میں نے اسوقت اپنی مان کو رو مال سے آنسو پونچھے ہوئے دیکھا، اسلئے میں بھی رو پڑا، مجھکو اسکے تقلیدی اثر پذیر پری پریشی آگئی، سو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کی انفعالی طاقت اس بچے کی طرح ہو، بلکہ اگر اسکا دل کسی کی مصیبت پر بھرا دے تو یہ رقت قلب حقیقی تاثر و انفعال پر مبنی ہو۔"

اسکے نزدیک والدین کی یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ بچے کو اپنے قالب میں ڈالنا

چاہتے ہیں، بچے کا دماغ آئینہ کی سطح کی طرح بالکل صاف اور سادہ ہین ہوتا، وہ باپ مان کا
عکس نہیں ہے کہ انہی کا قالب اختیار کرے، بلکہ وہ مستقل نفس رکھتا ہے، مستقل شعور رکھتا ہے،
مستقل جذبات رکھتا ہے، مستقل احساسات رکھتا ہے، اور بچپن ہی سے انکا اظہار مختلف
طریقوں سے کرتا ہے، باپ کو ہنستا ہوا دیکھ کر اسکے بہاے نازک پر بھی ہنسم کے آثار ظاہر ہوجاتے
ہیں، باپ سمجھتا ہے کہ یہ محض اسکی نقل و تقلید ہے، لیکن درحقیقت یہ اسکی غلطی ہے، بچہ اسلئے
ہنسن ہنستا کہ اس نے باپ کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے بلکہ اسلئے کہ وہ باپ سے محبت رکھتا ہے
اور محبوب کی مسرت خود ایک مسرت چیز ہے، اسلئے مربی کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ بچے
کے انداز طبیعت کا پتہ لگے اور اسکے مطابق اسکے قوائے فطریہ کو ترقی دے،

اس قسم کی آزاد تربیت پر صرف یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر بچے کو بالکل مطلق العنان چھوڑ دیا جائے،
تو خراب اخلاق کی نشوونما بھی اسی آزادی کے ساتھ ہوگی، جس طرح فضائل اخلاق ترقی
کریں گے، اسلئے کم از کم اخلاقی برائیوں کے استیصال کے لئے جبری طریقوں سے کام لینا پڑیگا
لیکن اگر نفسانی اصول کے مطابق بچے کو تربیت دیجائے تو اسکا علاج نہایت آسانی کے
ساتھ کیا جاسکتا ہے، آتا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بچے کو مختلف طریقوں سے بہلایا جاسکتا
اور یہ طریقہ اسقدر موثر ہے کہ رونے والے بچے کو خپد منٹ میں ہنسا سکے ہیں، اسی طریقہ کو اگر
وسعت دیجائے تو لڑکوں کی بڑی بڑی اخلاقی خرابیاں نہایت آسانی کے ساتھ دور کیجاسکتی
ہیں، انسان جن برائیوں کی طرف مائل رہتا ہے، خود اسکے اندر اس سے بچنے کے
اسباب و وسائل بھی مخفی رہتے ہیں، اب فطرت کے ادانشاں کا کام صرف یہ ہے کہ
جب ان برائیوں کا ظہور ہو تو وہ اسکے استیصال میں انہی فطری وسائل سے کام لے،
ایک چور ایک تھیلے میں صرف اسلئے گیا کہ میان اسکو چوری کا موقع نہایت آسانی کے ساتھ

مل سکیگا، لیکن وہ راگ باجے کی آواز سنکر اسقدر بدست ہوا کہ خود اسکا مال چوری گیا، اس
نہایت ہوا کہ وہ فطرۃً موسیقی کا اسقدر شیدائی تھا کہ اگر اس ذوق کو معتدل طریقے سے ترقی
دیجاتی تو اسکو چوری کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا، اس بنا پر بچہ اگر کسی برائی کی طرف
مائل ہے تو صرف اس برائی پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فطرۃً وہ
اس برائی کے علاوہ کن کن چیزوں کا ذوق رکھتا ہے، اور ان چیزوں سے اسکی اخلاقی
اصلاح میں کیونکر کام لیا جاسکتا ہے،

عبدالسلام ندوی

بالتبیین والافتقار

حمزہ صفہانی پرریویو

ایرانی لٹریچر پر عربوں کے احسانات

تحریر: جی، کے زیباں پاری

حمزہ کی کتاب الاصفہان ضائع ہو گئی ہے، لیکن اسکے مضامین کسی حد تک معلوم ہو سکتے ہیں، خود اس نے کچھ حصہ اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، یا قوت نے اصفہان کے ایک علمی خاندان کے متعلق کچھ معلومات اس سے حاصل کی ہیں، خوش قسمتی سے حمزہ کی ایک دوسری کتاب مجموعہ امثال ہم تک پہنچی ہے لیکن یہ سخت خراب حالت میں ہے اور اسکی تصحیح و تہشہ کرنے کے لئے ایک قابل شخص کی ضرورت ہے، اس کتاب کا بیان کتاب الفہرست میں ہے، اور حاجی خلیفہ نے اسکا عنوان کتاب الامثال والفال لکھا ہے۔ میونخ میں اسکا پورا مسودہ موجود ہے، یہ نہایت نتیجہ خیز واقعہ ہے کہ المیدانی نے جیسا کہ اس زمانہ کی خصوصیت تھی، حمزہ کی اس تصنیف کو تقریباً بالکل اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ کتاب الفہرست کی سند کی بنا پر ایک دیوان عشقیہ حمزہ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے، جو زمانہ کے ہاتھوں ضائع ہو گیا، غالباً مسلمان کاتبوں کی ان نسلوں نے جنہیں مذہبی دشمنی تھی، ان اشعار کو جو متشکین کے ناگوار خاطر ہوتے تھے، قلم انداز کر دیا، حمزہ خواہ ان اشعار کا مصنف رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ وہ عرب کے عشقیہ لٹریچر سے مذاق رکھتا تھا اور اس فن لطیف کے سرمایہ میں اس نے جو اضافہ کیا وہ کچھ کم قابل قدر نہ تھا عرب کی قدیم شاعری کے متعلق اسکی خاص کتاب حقیقت میں ابولواس کا ایڈیشن ہے، یہ عجیب

بات ہے کہ کو اسکے اس ایڈیشن کے مدون ہونے کے متعلق شبہ کر نیکی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن عربی ماخذوں میں اسکا کہیں خاص طور پر ذکر نہیں ہے، حمزہ نے ایک مجموعہ مضامین بزرگ عنوان کتاب الرسائل ترتیب دیا تھا، ان میں سے ایک مضمون بیرونی نے نقل کیا ہے، جس میں ان دو خاص نظموں کا بیان ہے جو قدیم ایران کی دو عظیم الشان قومی رسموں یعنی نوروز اور مہرجان پر لکھی گئی تھیں، فتح ایران کے بعد بھی ایک زمانہ تک یہ قدیم رسمیں اسی شان و شوکت کے ساتھ ادا کی جاتی تھیں، اور ان شاندار رسوم کا نہ محض کریم اور گولڈزبر ایسے علماء نے بغور مطالعہ کیا بلکہ بے شمار مغربی سیاحوں نے جو وقتاً فوقتاً ایران آتے رہے ہیں، غیر معمولی دلچسپی کے ساتھ نظارہ کیا ہے، حمزہ نے ایک کتاب فن زبانہ کی کے متعلق بھی لکھا تھا، جسکا نام کتاب التبیہ تھا (اسکو مسعودی کی تصنیف جسکا ہی نام ہونہ سمجھنا چاہیے) یا قوت نے اسکو کس قدر طول کے ساتھ نقل کیا ہے، اس میں ایرانیوں کی پانچ مختلف زبانوں کا تذکرہ ہے یعنی پہلوی، دری، خاص فارسی، زبان خوزستان، اور زبان عراق، گولڈزبر کی رائے ہے کہ حمزہ نے ایک خاص کتاب لکھی تھی جسکا مقصد ان نقائص کا دکھانا تھا جو جاہل عربوں کی بدولت ایرانی مقامات کے ناموں میں پیدا ہو گئے، حمزہ نے ایک کتاب قدیم جغرافیائی اسما کے متعلق لکھی تھی، جسکا ثبوت ان منقولات سے جو طابسی کی تصنیف میں محفوظ ہیں، اور ان چند اوراق سے جو خدیو مصر کے کتب خانہ میں موجود ہیں، ملتا ہے، چین، صفہان، ساغستان وغیرہ ایسے ناموں کے اشتقاق کے متعلق حمزہ کی تصانیف سے یا قوت کے منقولات گو ہماری نظروں میں طفلانہ اور عامیانہ معلوم ہوں، لیکن کم از کم اسے حمزہ یا اسکی سند کی زبردست تحنیل کا اندازہ ہوتا ہے،

حمزہ کی تصنیف کے

اس زمانہ میں علمی دنیا دو جماعتوں میں منقسم تھی، ایک ایران کی قدیم تہذیب کی

حامی تھی، اور دوسری عرب کے تمدن کو فوقیت دیتی تھی، علماء اس امر کی بابت مختلف رائے ہیں، کہ آیا حمزہ کو کس جماعت سے ہمدردی تھی، یعنی ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ آیا حمزہ عسلائیہ شوبیہ تھا یا نہیں، گو لڈزہر جسکی تائید براکلیمن کرتا ہے، کہتا ہے کہ حمزہ قدیم تہذیب کا حامی تھا، ڈاکٹر مشوق اس رائے کی تردید کرتا ہوا کہتا ہے کہ گو حمزہ کبھی اپنی ایرانیست کو بھولتا نہیں، لیکن وہ کبھی متعصبانہ یا غیر معقول طریقہ پر نہ عربوں پر رد و قبح کرتا ہے اور نہ ایرانیوں کو سجا طور پر چمکاتا ہے، حمزہ کی تصانیف میں ہمیشہ اسکی ایک خاص ذاتی خصوصیت نمایاں رہتی ہے، جہاں تک ممکن ہو تا وہ ایرانی معاملات سے معتد بہ اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور وہ اس زمانہ کے مذاق کے موافق ناقد فن بھی تھا، لیکن اسکی تنقید ذاتیات سے بالکل آزاد ہوتی تھی، ایک طرف وہ عربوں اور انکے علمی کمالات کی جائز اور صحیح تعریف کرتا ہے، اور دوسری طرف ایرانیوں کو انکی کم علمی اور خود بینی پر علانیہ ملامت کرتا ہے، اس نے کبھی عربوں کی محض اسلیہ تعریف نہ کی کہ وہ عرب تھے، اور نہ اس نے ایرانیوں کی خوشامد کی محض اسلئے کہ وہ ایرانی تھے، ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہو حمزہ نے خلیل کی جو خالص عربی النسل اور عربی وزن کا موجد تھا، نہایت پرورش الفاظ میں تعریف کی ہے، لیکن واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کچھ بہت زیادہ تعریف نہیں ہے، بغیر اس مسئلہ کو چھیڑے ہوئے کہ آیا وہ برائیان جو قدیم ایران کی طرف منسوب کی جاتی تھیں، حقیقتاً اس قوم کی خصوصیت تھیں یا نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حمزہ ایران کا اندھا حامی ہوتا تو وہ کبھی اس بیباکی اور آزادی سے اپنی رائے کا اظہار نہ کرتا، جیسا کہ اسکے ایک مضمون سے ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ یہ مسلم ہے کہ حمزہ خالص ایرانی النسل تھا اور اسکو اپنی مادری زبان سے جسکو وہ عربی پر ترجیح دیتا تھا، غیر معمولی دلچسپی تھی، گو

ضروریات زمانہ نے اسکو حکومت کی زبان میں تصنیف و تالیف کرنے پر مجبور کیا، حمزہ اور اسکے ایرانی ہم عصرون اور جانشینوں کی حالت صدیوں تک ہماری حالت کے بالکل مشابہ رہی ہم اپنے عام دنیاوی کاروبار میں انگریزی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ہندوستانی ورنیکولر ہم میں سے اکثر ذکی مادری زبان ہے، حمزہ نے عربوں کی دروغگوئی پر جو طعن و تعرض کی ہے، اس سے لوگوں نے اسکو شوبیہ ثابت کرنے میں ضرورت سے زیادہ کام لیا ہے، لیکن جب ہم ان واقعات پر نظر ڈالتے ہیں جنکی بنا پر حمزہ نے عربوں پر حملہ کیا تھا تو یہ نتیجہ نکالنا کہ حمزہ کو عربوں سے بھینٹ ایک قوم کے نفرت اور دشمنی تھی، شکل ہو جاتا ہے، ایک عربی نسل آکل من لقمان العدی (یعنی لقمان العدی سے زیادہ کمایا والا) کی نسبت حمزہ کہتا ہے کہ لقمان العدی کہانے اور ناشتہ پر ایک پورا دنٹ کھا جاتا تھا، یہ عرب کی دروغگوئیوں میں شامل ہے، شاید اسکی اصلی توجیہ یہ ہے کہ عرب سے مراد یہاں بددی ہیں جنکو تمدن عرب وحشی خیال کرتے ہیں، میدانی نے اس واقعہ کو مع ایک دوسرے واقعہ کے نقل کیا ہے، یہ واقعات حمزہ کی مخالفت کے ثبوت میں پیش نہیں کئے جاسکتے، یہ محض اسکی آزادانہ تحقیقات کے نتیجے ہیں۔

ہمارے لئے سب سے زیادہ دلچسپ حمزہ کا وہ ریمارک ہے جو اس نے اپنی تاریخ میں ایرانیوں کے مذہبی صحیفہ کے متعلق کیا ہے، جسکا نام وہ الایستا بتلاتا ہے، اور جسکا ذکر محض تفسیر طبع کے لئے کرتا ہے، وہ باب کے آخرین نہایت واضح طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ نیز مطلب اس استا سے ہے جو محض استا کا معرب ہے تاکہ ناظرین اسکے افسانہ ہونیکلی حیثیت کو محسوس کر سکیں، حمزہ کے نزدیک استا کی اتنی ہی وقعت ہے جتنا کہ لقمان العدی اور بنی اسرائیل کے قصوں کی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ حمزہ کو چاہے ایران سے

کتنی ہی ہمدردی ہو، لیکن وہ کبھی انصاف اور حق پرستی کے دائرہ سے ذرہ برابر تجاوز نہ ہوتا تھا۔ اس بنا پر وہ جو کچھ قدیم ایران کے متعلق لکھا ہے، نہایت دقیق اور قابل قدر ہے، بلکہ اسکی رائے پر بحث کرینکی ضرورت نہیں، ہمکو صحیح معلوم نہیں کہ اوستا کا کونسا حصہ حمزہ کی نظر سے گذرا تھا، یہ بھی نہیں معلوم کہ آیا یہ اصل عبارت تھی یا محض حاشیہ، اس میں بھی شبہ ہے کہ آیا اسکو جو ملاحظہ اصل کتاب اوستا تھی یا اسکا کوئی صحیح حصہ تھا، اگرچہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اوستا کا محض ایک ترجمہ دیکھا ہے قرأت فی کتاب نقلی من کتب ابھم المسمی بالابسطا یعنی میں نے ایک کتاب بزرگ عنوان اوستا جو انکی کتابوں سے ترجمہ کی گئی تھی، پڑھی ہے، حمزہ نے کتاب الامثال میں اہمارہ سو عربی مقولوں کی شرح اور اسکے ایک ضمیمہ میں پانسو عربی الفاظ پر محققانہ بحث کی ہے، یہ مقولے علم تشریح کے جاننے والوں کیلئے نہایت مفید اور دلچسپ ہیں، عربوں نے بیشمار حیوانات کی فطرت اور انکی خصوصیتوں کو بغور مطالعہ کیا حمزہ کہتا ہے کہ عربوں کی طرح ایرانیوں کے ہاں بھی مقابلہ کرنے کا معیار حیوانات ہی پر مبنی تھا چنانچہ ایک ایرانی مقولہ نقل کرتا ہے کہ فوجی خدمت کیلئے وہ شخص موزوں ہے جو شیر ایسا دل، بھیڑیے ایسی قوت، لومڑی ایسی مکاری، اکوٹے ایسی ہشیاری، سارس ایسی نگہبانی، فاختہ ایسی مقامات کی شناخت، بھڑا ایسی بچاؤ کی گہاتین، اور بلی ایسا صبر و استقلال رکھتا ہے ایک دوسرا مقولہ ہے کہ بادشاہ میں مکھی کی چستی، بیونٹی کی قوت، اور عورت کی مکاری ہونی ضروری ہے، حمزہ کا بیان ہے کہ یہ مقولہ ایک بادشاہ کے سامنے بیان کیا گیا تو وہ بہت ناخوش ہوا، لیکن جب اس سے لوگوں نے یہ کہا کہ مکھی اسقدر دلیر ہوتی ہے کہ بادشاہ کے تاک پر بیٹھ جاتی ہے، بیونٹی اسقدر مضبوط ہوتی ہے کہ اپنے سے بھاری بوجھ کو اپنے پیٹھ پر لیجاتی ہے، عورت اسقدر مکار ہوتی ہے کہ بڑے بڑے چالاک آدمیوں کو دھوکا دیدیتی ہے،

تو اسکا غصہ بالکل جاتا رہا، حمزہ نے چونکہ اسکو ایرانی مقولوں سے غیر معمولی دلچسپی تھی، اکثر بزرگ چہرے کے اقوال نقل کئے ہیں، لوگوں نے بزرگ چہرے سے اسکی شاندار کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ چونکہ میں کوٹے سے زیادہ سویرے اٹھتا تھا، سونے کی طرح تحصیل علم کے لئے ہر وقت پریشان رہتا تھا، اور مجھ میں بھیڑیے کی قوت اور بلی کا صبر و استقلال بھی موجود تھا، ایک عربی مقولہ متعلق جسمین مرغ کی زبردست قوت سامعہ کا بیان ہے، حمزہ اسکو کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہتا ہے اسی لئے ایرانی مرغ کو فرزند آفتاب کہتے ہیں، احو من النار (آگ سے زیادہ گرم) کی تشریح کرتا ہوا حمزہ کہتا ہے کہ اس عربی مقولہ کا مقابلہ ایک ہندوستانی مقولہ سے اچھی طرح کیا جاسکتا ہے، کلیلہ کہتا ہے کہ ہر قسم کی آگ کیلئے ایک دفع کرنے والی چیز موجود ہے، چنانچہ قدرتی آگ کے لئے پانی، زہر کے لئے تریاق، مصیبت کے لئے صبر و استقلال، محبت کیلئے جدائی، لیکن دشمنی کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، ایک اور عربی مقولہ اعمرو من حیثہ (سانپ سے زیادہ دیرپا) کے متعلق حمزہ کہتا ہے کہ عربوں کا خیال تھا کہ سانپ خود نہیں مرنے جاتا جب تک کہ مارا نہ جائے، اور ایک ایرانی مقولہ سے اسکا مقابلہ کرتا ہے (Omagee) اسی برس اور عقاب تین سو برس زندہ رہتا ہے، لیکن سانپ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اگر مارا نہ جائے۔

اس کتاب کے آخر باب میں جو ایک ضمیمہ کی صورت میں ہے، تیس قصے مذکور ہیں جنہیں کچھ حیوانات کے قصے ہیں، اور بقیہ قصوں میں قدیم عربوں کے یہودہ مراسم اور ہم پرستی کا بیان ہے، مثلاً نگاہ بد کی بیماریوں اور انکے علاج اور جہاڑ بھونک وغیرہ کا تذکرہ ہی مختصر ایرانی اور عرب دونوں دہم پرست تھے، دنیا کی کونسی قوم دہم پرست نہیں ہے، انھوں نے خاص کر فل و تنگن کو بہت زیادہ ترقی دی، اور اسی میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام ایرانی فانیانوں کی

ابتدا اگر زیادہ پہلے ہمیں تو کم از کم سلطنت ساسانیہ کے زمانہ سے ہوئی، ہم عربوں کے فتوحات کے شکر گزار ہیں کہ انکی وجہ سے فنِ فال پر ایک نہایت اہم اور پر مغز مضمون ہم تک پہنچا ہے، ہیکو ان چند واہمانہ خیالات کے متعلق تفصیل سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا جو اب تک ہم میں رائج ہیں اور جنکو چند لوگ ہندوؤں کے اثر کا نتیجہ کہتے ہیں، ان سے خانگی اور سوشل حالات کا پتہ چلتا ہے، اس حیثیت سے ایرانی مورخ اپنے ہم عصرون بلکہ بعض وقت جدید مورخوں سے بھی ایک قدم آگے نکل جاتا ہے، ان میں سے اکثر اس زمانہ کے توقعات سے کہیں زیادہ سائنس اور تاریخ کے اصول و آئین سے واقفیت رکھتے تھے، چنانچہ اگر میری یاد نے غلطی نہ کی ہو تو دنیوری نے اپنے دیباچہ میں لکھا ہے کہ "میں نے باہمی جنگ و فساد کے تذکرے کے بجائے قدیم زمانہ کی طرز معاشرت اور تمدن و تہذیب کی ایک صحیح تصویر کھینچنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ تاریخ کا اصلی منشا یہی ہے نہ کہ معرکہ آرائیوں کا تذکرہ"۔ قدیم عربوں کی توہم پرستی حمزہ کے ہم عصرون کے لئے ایک عام موضوع بن گئی تھی، چنانچہ لوری نے اپنی دوسری کتاب کے دوسرے حصہ میں عربوں کے واہمانہ خیالات کا ایک معتد بہ ذخیرہ جمع کر دیا ہے، آخر حصے میں سترہ مختلف منتر وں کا بیان ہے جو عربوں میں عام طور پر رائج تھے،

میدانی نے اپنے عربی اقوال کے مجموعہ میں متفق المضامین ایرانی مقولوں کو جنکو حمزہ نے نمایان طور پر بیان کیا ہے، بالکل قلم انداز کر دیا، حالانکہ وہ ایرانی النسل تھا، اور فارسی میں لغات عربیہ اور علم النجوم پر کتابیں بھی لکھی تھیں، بلاشبہ میدانی اور زمخشری ایسے علما اپنے روزانہ کاروبار میں جیسا کہ چند قصوں سے ظاہر ہوتا ہے، بے تکلف فارسی سے کام لیتے تھے، مثلاً زمخشری نے محض "میدانی کا مضحکہ اڑانے کے لئے اس کے نام کو "میدانی" کی صورت میں بدل دیا، میدانی نے اُس کے بدلہ یہ کیا کہ "زمخشری" کے نام کو "زن خرید" کی شکل میں مشہور کر دیا، اس سے یہ ظاہر ہے کہ گو علمی زبان عربی تھی، لیکن مصنفین فارسی سے بھی اچھی طرح آشنا تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ مجوسی نہایت اچھے تعلقات رکھتے تھے، اور انکی عربی تصانیف میں اکثر جو فارسی اشعار اور فقرے ملتے ہیں، اسکا بھی یہی بھید ہے، کاتبوں نے جو فارسی سے بالکل نا آشنا تھے، انکی عبارت کی مٹی عجیب طرح پر خراب کی ہے، مثلاً مشکدانہ کو مشکوریہ، تہرار کو تہرار د لکھ دیا ہے، سخاؤ اور ہوارٹ نے ایسے غلط الفاظ کی تصحیح کرنے میں غیر معمولی محنت کی ہے،

عربی مورخوں کی جنھوں نے تاریخ ایران کا بغور مطالعہ کیا ہے، یہ ایک عام خصوصیت ہے کہ وہ نہ محض تاریخ ایران پر ایک عام نظر ڈالنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی کتاب کا زیادہ حصہ ایرانی معاملات کے تذکرہ کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر ابن اثیر کو لو، اس نے جمشید کے متعلق لکھا ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پل تعمیر کیے، اور تمام ایرانی خاندانوں نہایت تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، جسکو ابن قتیبہ نے ایک نہایت عمدہ خلاصہ کی صورت میں نقل کر دیا ہے، ابن اثیر نے اردشیر کے تعمیر کردہ شہروں کا بھی بیان کیا ہے، اردشیر اور کسری نو شیروان کے حالات زندگی بھی کچھ لکھے ہیں، اول اول رائٹ آئرل جیسٹس امیر علی

حمزہ کی کتاب الامثال نے جیسا کہ چاہئے تھا شہرت عام کی سند حاصل کر لی اور بہت سے لوگوں نے اُس کے تتبع میں قلم اٹھایا، ان میں سب سے بڑا شخص جو حمزہ سے بھی کسی قدر آگے نکل گیا، میدانی تھا، وہ یورپ میں عربوں کے مشاہیر لٹریچر کا بہترین نمائندہ خیال کیا جاتا ہے، اس نے جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں، حمزہ کی پوری کتاب اپنی تصنیف میں نقل کر دی ہے، میدانی حمزہ کے خرمین علم کی خوشہ چینی کا اعتراف کرتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب لکھنے کے قبل بچاس کتابوں کا بغور مطالعہ اور اقتباس کیا، یہ عجیب بات ہے کہ

جو اس وقت کلکتہ ہائیکورٹ کے جج تھے، ابن بشر کی طرف میری توجہ مبذول کرائی، اس سلسلہ میں میں دو اور عربی مصنفوں کے متعلق کچھ کہوں گا، جنکی تصانیف سے اس امر کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایرانی معاملات سے کس درجہ دلچسپی رکھتے تھے، عربوں کو عموماً ایرانیوں کے علوم و فنون سے غیر معمولی شغف تھا، چنانچہ انھوں نے ایرانیوں کے فن خط نویسی کو بہت زیادہ ترقی دی، ایران کے قدیم لٹریچر میں جو کچھ انکو پسند آتا تھا وہ اسکو نہایت مستعدی سے مطالعہ کرتے تھے اور اپنی تصانیف میں آئندہ نسلوں کے فائدہ کی غرض سے نقل کر دیتے تھے مثلاً تھوڑی دیر کے لئے بیہقی پر نظر ڈالو، اُس نے اکثر بزرگ چہر کے حکیمانہ اقوال کا حوالہ دیا ہے اور بادشاہ کو بد کے قصوں، جنگ و کار کے واقعات، نوشتیروان کی فصاحت و بلاغت بحرزدین کے شہروں کے عجائبات، پرویز وغیرہ کے افسانوں کا نہایت مفصل تذکرہ کیا ہے، اُس نے بارہا بادشاہان ایران کی دانائی اور فراست کی جیسا کہ اُنکے مقولوں سے ظاہر ہوتی ہے، نہایت پر زور الفاظ میں تعریف کی ہے، بہرام اور دختر مرزبان کے قصے اور بہرام گور وغیرہ کے عاقلانہ اقوال و امثال بھی بیان کئے ہیں، میرے خیال میں کوئی عربی مصنف ایسا نہیں ہے جس نے بارہا بزرگ چہر کا حوالہ نہ دیا ہو، ممکن ہے کہ اسکے اقوال میں دماغ پر اپنا سکہ نہ جما سکیں، لیکن اسکے فلسفہ میں کچھ ضرور تھا، جس نے عربوں کے علمی دل و دماغ کو بالکل مسح کر لیا، بیہقی نے ”مہمان نوازی“ کی نسبت عربوں اور ایرانیوں کے باہمی بحث و نزاع کا ایک نہایت دلچسپ قصہ بیان کیا ہے جس میں ایرانیوں کو اس صفت کے لحاظ سے فوقیت دی گئی ہے، بیہقی نے نوشتیروان کے اکثر اقوال اصل فارسی میں بھی نقل کئے ہیں، ایرانی قبروں کے کتبوں کا بھی کچھ تذکرہ کیا ہے، اس مسئلہ کے متعلق ہماری علمی جماعت کے بہترین نمایندہ شمس العلماء ڈاکٹر مودی نے علمی مجلسوں کے سامنے

اکثر نہایت دقیق اور قابل قدر مضامین پڑھے ہیں، جن سے اس مسئلہ کے متعلق تحقیقات کرنے میں بہت بڑی مدد ملتی ہے، اسی طرح ایک دوسری کتاب یعنی المحاسن والا ضدا سے بھی ایران کے دربار و رسم رواج، تمدن و تہذیب، امثال و اقوال، شان و شوکت وغیرہ کا کافی طور پر پتہ چلتا ہے سلسلہ سخن میں ہم کہاں سے کہاں نکل آئے، ہر کو حمزہ کی طرف پھر توجہ ہونا چاہیئے، ابولواس کے ایڈیشن میں حمزہ نے عربی شعراء کے ان الفاظ و محاورات کی تحلیل و ترکیب کی ہے جو براہ راست ایرانیوں سے لئے گئے ہیں، حمزہ نے اکثر ایرانی الفاظ کے اشتقاق پر نقد کیا ہے مثلاً لفظ ماہ چین کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ چین کا نام ہے، ”ماہ“ اور ”چین“ سے مرکب ہے، ”ماہ“ چاند کو کہتے ہیں اور چین ایک ملک کو، ان دونوں لفظوں کے ملائیکی وجہ یہ ہے کہ ایرانی اس ملک کو جہان نباتات کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے، ”ماہ“ کہتے تھے، اور یہی وجہ ماہ سیجان کے نام کی بھی ہے، جسکو لوگ اب ”سجستان“ کہتے ہیں، کیونکہ ایرانیوں کا یہ خیال تھا کہ چاند تری اور پانی پر جو نباتات کی زندگی کے لئے نہایت ضروری ہیں، بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے۔

اہل ورد و طے نے دیوان ابولواس کے مضامین کی جزئی تحلیل کی ہے، ہم فہرست مضامین پر ایک سرسری نظر ڈالنا چاہتے ہیں، پہلے باب میں ابولواس کی شاعری کے محاسن بحث کی گئی ہے، دوسرے باب میں شاعروں سے باہمی معرکہ آرائیوں کے واقعات و حالات کا تذکرہ ہے، بقیہ حصوں میں ابولواس کی شاعری کے عنوانات ذیل تقسیم کی گئی ہے، مثلاً مدح کوئی مرثیہ، ہجو، توبہ، شکار، شراب وغیرہ، مثنیات اور مذکرات کے بھی باب قائم کئے ہیں، اور آخری باب طرافت اور خوش طبعی پر ہے، انھوں نے باب میں جس میں شکار کے متعلق اشعار ہیں

حمزہ لکھتا ہے کہ مجھ کو ان میں سے ۱۷ اشعار مسودات میں ملے تھے، اور چونکہ وہ اشعار کسی دوسرے کی نظر سے نہیں گذرے، لہذا میرے نزدیک وہ الحاقی معلوم ہوتے ہیں، نوین باب کے دیباچہ میں حمزہ لکھتا ہے کہ میرے خیال میں اس باب میں الحاقی اشعار کثرت ہیں، اور میں نے چند اشعار مصنوعی سمجھ کر خارج کر دیے ہیں، لیکن اس حصہ کو ان مصنوعی اشعار جو بغیر کسی معقول وجہ کے حمزہ کی طرف منسوب کر دیئے گئے تھے، پاک و صاف کرنا نہایت مشکل کام ہے، زمانہ حال کے نقاد کی طرح حمزہ نے ان اشعار کو علیحدہ کر دیا ہے جو قدامت سے لے گئے تھے، اور ایسے اشعار کو بھی یکجا جمع کر دیا ہے جسکو اب لو اس کے بعد کے شاعروں نے ایک نمونہ کی حیثیت سے اپنے پیش نظر رکھا،

حمزہ محض الفاظ کی تشریح نہیں کرتا، بلکہ اسکی دقیق اور وسیع نظر شاعری کے حدود سے گذر کر اور علوم و فنون پر بھی پڑتی ہے، اکثر اسکی عالمانہ تشریحیں بجائے خود مستقل مضمون بن جاتی ہیں، گو یہ کتنے ہی دلچسپ ہوں، لیکن اب ہم کو حمزہ سے رخصت ہونا چاہیے۔

ادبیات

(۲)

انتظار

مرزا رفیع سودا

اک روز سیر گو غریبان کو میں گیا،
دیکھا تو ایک گورہ پر گس ہی سرنگون
اُس نے کہا، عزیز! تو زگس مجھ نہ جان
جب میں کہا کہ میری طرح سرنگون کیوں
تب تو یہ اُس نے مجھ سے کہا، اُس نے بیخبر
عاشق تھا ایک کافر بے پیر کا یہ شخص
سودا مجھے یقین ہوا تب سنی کہ آہ!
یعنی دہان بزرگون کا اکثر فرار ہے،
پوچھا میں اُس سے یہ کہ کیوں شرمسار ہے؟
آنکھ میں اُسکی ہوں کہ یہ جیکا فرار ہے،
اور اسقدر یہ کسکا تجھے انتظار ہے؟
یہ بات تو ہر اک کے اُپر آشکار ہے
اب تک اُسی کا اسکے تئیں انتظار ہے
عاشق کو بعد مرگ کے بھی انتظار ہے

دیکھے نہ دیکھے کوئی! خدا دیکھتا نہیں؟

کرامت علی شہیدی لکھنوی المتوفی ۱۲۵۶ھ

خلوت میں پا کے میں نے کہا اسے کرات
در بند، ہم نشین کو نشہ کی ہے بیخودی
آنگون میں آپ شمع کی چربی ہی چارہ ہی
اُس پر بھی گر ہو دم تجھے شمع گل کروں۔
کچھ صبر آج دل میں ذرا دیکھتا نہیں
یاں کوئی میرے تیرے سودا دیکھتا نہیں
گل خود ہی زرخیز تراد دیکھتا نہیں
اُسے جان پھر لو کوئی بہلا دیکھتا نہیں

بولا کہ اتنے روزوں سمجھت ملی تجھے
پر حیف تو مزاج مرا دیکھتا نہیں
تیرے اگر لحاظ و ادب پر پڑا نقاب
کبخت اسی شرم و حیا دیکھتا نہیں
گل چشم نیم باز سے ہنک نہیں رہا
پروانہ پائے شمع پڑا، دیکھتا نہیں
اے بخیر اندھیرے اُجائے کے کام کو
دکھنے نہ دیکھے کوئی خدا دیکھتا نہیں

بلیبل اور پروانہ کا مناظرہ

نواب آصف الدولہ آصف شاہ اودھ

کل منسکے بولانا لے بلیبل پہ یون تنگ
کلم طرف دیکھ ہم بھی تو آہرین زار شمع
رور کے یہ جواب دیا عندلیب نے
انصاف دل میں کجیو اسی دلفگار شمع
ہر شمع کے بھی دل میں محبت تنگ کی
گر ہی تنگ سوختہ جان بہ قرار شمع
پروانہ کو جلا کے ہوئی شمع بھی تمام
جینا بغیر یار کے ہی تنگ و عار شمع
فریاد آہ و نالہ بہلا کس لئے کرے
جیتے ہوئے تنگ رہا ہمکنار شمع
گل مہربان سنا ہی کبھی عندلیب پر
تو شکر کر کہ مہر و وفا ہے شعار شمع
مین آہ آہ و نالہ نہ کھینچوں تو کیا کروں
جلتی ہیں غم سے میری گدین تل شمع

شوق جنون

شیخ غلام علی راسخ عظیم آبادی

علاق سے آزادگی تھی میسر
جنون جن دلوں اپنا زنجیر پاتا
نہ تھی فکر پوشش کی دیوانگی میں
اس اندیشہ کو میں نے تکرار کیا تھا

نہ بالین کی خواہش نہ بستر کی حسرت
نہ پروا گلہ کی، نہ شوقِ قبا تھا
فقط گرد کی تہ تھی پیراہن تن
نہ کچھ اور پاس اپنے اسکے سوا تھا
کیا ہائے کیا لونے اے ہوشیاری
لباس اپنے تن پر وہی خوشنما تھا

عالم آراوی

حاجی عبداللہ آصف شاہ سہلی

وہی عالم اچھا تھا آصف شاہ حسین
وجود و عدم تہا نہ رنج و محن تھا
نہ ہستی کا نام و نشان تہا در کچھ
نہ ہم تھے نہ دل نے غم جان تن تھا
نہ خوف قیامت نہ تشویش دنیا
نہ مرگ اور نہ سوداے گور و کفن تھا
نہ سر تہا نہ شور جنوں کی یہ شورش
نہ دل تہا نہ اسکا یہ دیوانہ پن تھا
کلی آنکھ خوابِ عدم سے تو دیکھا
اجل سر پہ اور رو برو گور کن تھا

ایام فراق

منا محمد رفیع سہا

تجھ بن عجب معاش ہی سودا کی اندون
تو بھی ٹمک اسکو جا کے ستمگارا دیکھنا
نے حرف و نہ حکایت و نہ شعر و سخن
نے سیرِ باغ و نہ گل و گلزار دیکھنا
خاموش اپنے کلبہ احزان میں روز و شب
تہا پڑے ہوئے در و دیوار دیکھنا
یا جا کے اس گلی میں جہان تہا تر گدز
لے صبح تابش ام، کسی بار دیکھنا
تسکین دل نہ آئیں بھی پاتی تو بہر غل
پڑھنا یہ شعر گر کبھی اشعار دیکھنا

”کھتے تھے ہم نیکے سیکس روز ہجر کو
پر جو خدا دیکھائے سولا چار دیکھنا“

آغاز کار عشق میں انجام کار تھا

حکیم محمد موسیٰ خان موسیٰ دہوی

وہ نوجوان عابد و زاہد کہ سب جسے
کل ایسے حال سے نظر آیا کہ کیا کون
غیرت کی جاہو ان صنموں نے کیا خراب
بیمار کر دیا شب بھر تبان نے آہ
یا تو ہمیں ڈراتے تھے خورشید حشر سے
آخر شماری شب غم نے بھلا دیا
ہر ایک کی طرف نگہ بیکسا نہ تھی
ہمت سے اوزار اٹھانکی آرزو
ہر دم ہوا سے اٹتی تھی منہ پہ خاک
زخموں میں بسکہ مشک بھرتا میں کپکپا
آنکھوں نے چند جدولِ خوننا بہتین روا
نے راحت نگار نہ آسائش و شکیب
نے ہوش نے جو اس نہ آرام و نہ قرار
کیا کشمکش نے دونوں کو بے حال کر دیا
جنتش بھی تھی محال، ترپنا تو اک طرف
کھتے تھے موسیٰ اور بہت دیندار تھا
جو تھا سوا سکو دیکھ کے زار و نزار تھا
ملنے سے جسکے معتقد ننگ و عار تھا
کیا ہو گئے وہ روز کہ تڑپ نہ گار تھا
یا اپنے سر پہ داغِ خون شعلہ بار تھا
جلنا خیال پر شش روز شمار تھا
کسکی نگاہ لطف کا اسیدوار تھا
باقی تھی، گو کہ ضعف سے جینا بھی بار تھا
جلنی کہ سر میں گرد تھی دل میں غبار تھا
عالم بدن کا اسکے عجب لالہ زار تھا
چہرہ جو ناخون سے سراپا فگار تھا
نے طاقت و توان نہ سکون قرار تھا
نے صبر و نہ تحمل و نہ اختیار تھا
نے زور ہاتھ میں، نہ گریبان میں تار تھا
کاہیدہ جسمِ ضعف سے کوہِ وقار تھا

ہو خود ہی ہیچ اس تو احوالِ دردِ دل
گو ہاتھ سے اشارہ نہ تھا نے زبانیے بات
اسوا سٹے کہ خاک پہ انگشتِ دست سے
اور ایک شہرِ شعلہ فشانِ دزبانہ خیز
”کس سے کہے خبر ہی نہیں کون یار تھا
تو بھی تو حالِ دست و زبان آشکار تھا
”رحمے بحال بندہ خدا یا سنگار تھا
بتخالہ ریز کامِ دزبان بار بار تھا
میں کین فدا سے ہستی بے اعتبار تھا“

داستانِ عندلیب

عبد الکریم سوز خف المام بخش مہبائی

دیکھا عجب تماشا، طرفہ کیا نظارہ
یعنی کہ ایک بلبل بھی تھی شلج گل پر
جون سوز، سوزِ دردِ اشعار میر لب پر
اسکے سخن میں ہمد، کیا کچھ بھری تھی گرمی
کہ نالہ و فغان سے عالم کو پھونک دینا
کہ فصلِ گل سے شادان کو تارہ بینوں سے
اُسکو سمجھ کے اپنا ہم در دو ہم مصیبت
کیا حال ہو کہ تیرے وہ صرے نہیں میں
کھنے لگی کہ جو جو میری حقیقتیں ہیں
لیکن نہیں مناسب بالکل ہی چپکے رہنا
میری یہ ہی حقیقت، میرا یہ ماجرا ہے
گدرا جو صبح گاہان میں صحنِ گلستان سے
زنگِ چمن دو بالا تھا اسکی داستان سے
گویا خبر وہ دیتی تھی سوزشِ نہان سے
گویا کہ آتشِ دل تھی شعلہ بن زبان سے
کہہ دل ہی دل میں جلنا آہ شہرِ فشان سے
کہ پیشِ منیوں نے ہمگیں تھی وہ خزان سے
پوچھا یہ میں نے اسے تو کہ کچھ زبان سے
اندوہ گینیاں ہیں ظاہر تری فغان سے
سو گفتمی نہیں ہیں، کیا فائدہ بیان سے
اب رازِ دل چھپاؤں اور تجھے رازِ دل سے
یعنی کہ خستہ دل ہوں اور رنگِ پنی جان سے

نے بیٹھنے کی جاہز نے رھنے کا ٹھکانا
آزردہ ہون زمین سے استغفہ ہون زمان سے
انکے توجہ رھتے اک عمر ہو گئی ہے
صیاد سے لگہ ہر شکوہ نہ باغبان سے
بتو ایک اور تازہ آفت ہر سربہ نابل
یعنی بقول میر دل خستہ آسمان سے
جب کو ندنی ہر کجی تب جانب گشتا
رکھتی ہر چھیر میرے خاشاک آشیان سے

مطبوعہ جدیدہ

رموز فطرت، اردو زبان میں جدید علوم پر مستند و جامع کتابوں کی تالیف کو آہستہ آہستہ ترتیب پا رہی ہے، لیکن بڑی ضرورت ہے کہ ان عنوانوں پر مختصر اور سلیس رسالے بھی ترجمہ یا تالیف پائیں، پنجاب یونیورسٹی نے طبیعیات کے چند مختصر رسالے لکھوائے ہیں، رموز فطرت اس سلسلہ کی بہترین کتاب ہے، یہ اصل میں ایک انگریزی ابتدائی سلسلہ علوم کا رسالہ ہے، منشی محمد مہدی صاحب مددگار مہتمم تاریخ ریاست بھوپال نے اس ترجمہ کو ترتیب دیا ہے، رسالہ طبیعیات، طبقات الارض، جغرافیہ طبعی اور علم ہمیت کے مبادی پر مشتمل ہے، ہر مسئلہ بطریق سوال و جواب عام فہم و سلیس عبارت میں مبتدیوں کو سمجھایا گیا ہے، طرز ادا و نشیمن اور پسندیدہ ہے، مترجم نے سب سے بڑی محنت اور جانفشانی انگریزی اصطلاحات کو بجائے عربی و فارسی مصطلحات کے ڈھونڈھنے میں صرف کی ہے، جہاں تک قدیم مصطلحات مل سکے ہیں، انکو باقی رکھا ہے، جدید اصطلاحات کے وضع و انتخاب میں بھی حسن مذاق اور سلیقہ سے کام لیا ہے، بعض عربی اصطلاحات بیشک اردو میں سخت دنا گوار ہیں، تاہم یہ سختی چند روز کا نون کو گوارا کرنی پڑے گی، رسالہ مجموعی حیثیت سے قابل قدر و پرانہ معلومات ہے

اگر عربی مدارس کے طلبہ اسکوز پر مطالعہ رکھیں تو انہیں معلوم ہو سکیگا کہ بینڈی ماہر یہ سچے سچے شرح ہدایہ الحکمۃ اور تمس باز نہ پڑھنے پر بھی جو معلوم نہیں ہوتا وہ اس ایک رسالہ سے معلوم ہو سکتا، ختمات ۲۵۰ صفحہ، مترجم سے دفتر تاریخ ریاست بھوپال سے مل سکتی ہے، انسان و یہ رموز فطرت کا گویا دوسرا حصہ ہے، جس میں نظم و ظائف الاعضاء (فزیالوجی) یا مختصراً اسکو عضویات کہئے، کے ابتدائی مسائل حل کئے گئے ہیں، حضور سرکار غالیہ فرمائوں کے بھوپال کی خواہش پر منشی محمد مہدی صاحب نے اسکو نہایت آسان اور سادہ عبارت میں مرتب کیا ہے، اس علم کا مقصد یہ ہے کہ کالبد انسانی میں خدا سے پاک نے جو عجیب و غریب صنایع ان مخفی رکھی ہیں، انکو واضح کیا جائے، تقطیع چھوٹی، حجم ۵۰ صفحہ، مولف سے طلب فرمائیں، البشر علی، یہ تقریباً ۵۰ صفحہ کا ایک مجموعہ مضامین ہے، جس میں تدوین قرآن، جمع و ترتیب حدیث، اور پردہ جیسے اہم مباحث پر ایک اجمالی تبصرہ ہے، رسالہ میں مسامحات بھی ہیں، معلومات کی وسعت میں تنگی بھی نظر آتی ہے، ایک جگہ صفحہ ۱۴ میں یہ عبارت مندرج ہے، "عورتوں کے لئے یتیم داری امام مقرر کی گئیں"، اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ یتیم داری کسی عورت کا نام ہے، حالانکہ وہ مرد تھے،

ہم اس رسالہ کو اس لحاظ سے نہایت قابل قدر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تعلیم یافتہ پردہ نشین خاتون کی تالیف ہے، موجودہ تعلیم یافتہ خاتونوں میں تہذیب و معاشرت پر لکھنے والی متعدد "صاحبزادہ" موجود ہیں، لیکن اب تک مذہبی مضامین اور اسلامی تاریخ کی واقفیت کا کسی خاتون نے غور نہ نہیں پیش کیا،

بی حاجرہ بنت مولوی مظفر صاحب رئیس کاغذی محلہ ابھارا، اس صنف میں پہلی خاتون ہیں، ازراہ علم دوستی مولفہ نادار بہنوں کو ہدیہ یہ رسالہ دینا چاہتی ہیں، اوپر کے تپہ سے درخواست بھیجئے،

ادیب الاطفال، اس نام سے منشی جلیب الدین صاحب ناظر دفتر تاج پور پٹنہ
چھوٹے بچوں کے لئے مرغوب طبع اور نصیحت آمیز قصوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے
بتدی بچوں کے لئے مفید ہوگا،

گنجینہ اسرار حقیقت، اردو میں صوفیائے کرام کے ملفوظات اور اخلاقی حکایات
ایک مختصر اور ناممجموعہ ہے، حجم ۵، صفحہ قیمت ۹، نانول اگر وال مالک قیصر نند پریس
لودیانہ سے مل سکتا ہے،

اشرف التقوم، مولوی سید مرتضیٰ علی مرادی نے اس نام سے سال ۱۳۳۵ھ کی
جنتری شائع کی ہے، جنریتان تو بشمار شائع ہوتی ہیں، لیکن اس جنتری کی خصوصیت یہ ہے
وہ مسلمانوں کی مذہبی ضرورتوں کے مطابق شائع ہوئی ہے، اسلئے ہم نے اسکو نہایت پسند کیا
رمضان اور دیگر تقریبات اسلامی کے مباحث، سال قمری کی تاریخیں، سفر کے جدید پیش
آنے والے مسائل کو بڑی خوبی سے حل کیا ہے، مؤلف نے اسکی تالیف و تحقیق میں بعض
علمائے دیوبند کی اعانت بھی حاصل کی ہے، ہم سفارش کریں گے کہ ہر مسلمان گھر میں اسکا
ایک نسخہ رہنا ضرور ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ انگریزی تاریخیں تو نوک زبان
رہتی ہیں، لیکن عربی تاریخ کی ضرورت پڑے تو نوکرون سے اور گھر کی عورتوں سے پوچھنی
پڑتی ہے، اس جنتری میں عربی تاریخوں کو سر نمبر قرار دیا گیا ہے،

مذہبی باتوں کے علاوہ بعض تاریخی اور صناعی معلومات بھی اس میں موجود ہیں
قیمت ۳ روپیہ اسلامیہ بک ایجنسی مراد آباد سے طلب کرنی چاہیئے۔

جلد اول ۱۳۳۵ھ مطابق مارچ ۱۹۱۶ء
ماہ جمادی الاول ۱۳۳۵ھ مطابق مارچ ۱۹۱۶ء
مجلد اول

مضامین

۳۰-۲	(۱) شذرات
۶-۴	(۲) ایک جدید فلسفہ تاریخ
۱۶-۶	(۳) محدثین کا اخلاق
۲۲-۱۶	(۴) فنون لطیفہ
۲۶-۲۳	(۵) تربیت و تعلیم
۳۷-۲۸	(۶) دیوان حسرت
۴۹-۳۸	(۷) اخبار و سیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۵۲-۵۰	(۸) ادبیات

دیوان حسرت مومانی (مکمل) حصہ اول و حصہ دوم، مع ضمیمہ یعنی ۱۸۹۲ء سے
۱۹۱۶ء تک کا کلام، قیمت ۱۲

دیوان غالب مع شرح، (از حسرت مومانی) طبع چہارم مع دیباچہ و مقدمہ
دیگر قیمت ایک روپیہ

نیکم حسرت مومانی، دفتر اردو سے ملے

شہر علی گڑھ

آپ نہیں نکلتے، انھوں نے دامن میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا، اور نکل کر کہا کہ جو اسپر قافلہ ہو گیا
اُسکو بادشاہ کے لڑکے سے کیا غرض، خدا کی قسم میں اُسکے سامنے حدیث نہ بیان کروں گا۔
اسلام میں جعفر بن یحییٰ برکی کی فیاضیوں نے تمام دنیا کو اپنا غلام بنا لیا تھا، لیکن
صرف محدثین کا گروہ اس شکرانہ سے آزاد تھا، ایک بار اُس نے عیسیٰ بن یونس کو ایک لاکھ درہم
دینا چاہا، لیکن انھوں نے اس سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اہل علم طعنہ دینگے کہ میں نے حدیث
کی قیمت لی،^۱

ایک بار مامون رشید نے کوفہ میں تمام محدثین کو بلوایا، عبد اللہ بن ادریس اور عیسیٰ بن یونس کے
سوا تمام لوگ آئے، اور اُسکے سامنے حدیثیں بیان کیں، اب مامون اور امین خود انکے پاس
تشریف لیگے، اور ان بزرگوں نے انکے سامنے روایت حدیث کی، مامون نے عیسیٰ بن یونس
کو دس ہزار کی رقم دینا چاہی، لیکن انھوں نے صاف انکار کر دیا،^۲

ایک بار امیر طابہر نے حافظ محمد بن رافع کی خدمت میں پانچ ہزار کی رقم بھیجی لیکن
انھوں نے قبول نہیں کیا،^۳

ایک بار خلیفہ مکتفی باللہ نے ایک کتاب کی صورت میں تمام علماء کے اقوال کو
جمع کرانا چاہا، اس غرض کے لئے لوگوں نے امام محمد بن جریر طبری کا انتخاب کیا، وہ آئے
اور اسکے متعلق ایک کتاب لکھوائی، انکو اس پر صلہ دیا گیا تو انکار کر دیا، لوگوں نے کہا "آخر
ضروریات کے لئے کوئی صورت تو ہونی چاہئے" بولے "میں امیر المؤمنین سے درخواست کروں گا"^۴

جمعہ کے دن سوال کر نیکی عام ممانعت کر دین، اسی طرح اُن سے ایک وزیر نے فقہ میں ایک
کتاب تالیف کرانی اور ایک ہزار دینار اسکے صلہ میں دیا، لیکن انھوں نے اُسکو واپس کر دیا،^۵

۱۔ طبقات الخلفاء جلد ۲ صفحہ ۳۴۳، ۲۔ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۳۵۰، ۳۔ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۳۵۱، ۴۔ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۳۵۲، ۵۔ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۳۵۳

صرف ان صلوات و جائزات کی تخصیص نہیں بلکہ محدثین کرام عموماً مذہبی خدمات پر
کسی قسم کا معاوضہ لینا پسند نہیں کرتے تھے، امام احمد بن حنبل نے صیغہ قضا سے کبھی
وظیفہ نہیں لیا، بلکہ بعض محدثین تو خود اس خدمت ہی کو قبول نہیں کرتے تھے، ایک بار امام
محمد بن جریر طبری کی خدمت میں یہ عہدہ پیش کیا گیا تو انھوں نے اسکے قبول کرنے سے انکار کیا
غرض محدثین کی زندگی کا خالص مقصد اشاعتِ علم، اور اشاعتِ مذہب تھا، اور اُسکو
وہ کسی قسم کی دنیوی آلائش سے آلودہ و مخلوط نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک بار ابو نصر سحری کی خدمت
میں ایک عورت حاضر ہوئی، اور ایک ہزار اشرفیان پیش کر کے نکاح کی درخواست کی، اور
کہا کہ مجھے "حقیقت نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اس جیلہ سے صرف آپ کی خدمت کرنی
چاہتی ہوں"، انھوں نے کہا کہ اشرفیان اٹھا لو اور چلی جاؤ۔ وہ واپس گئی تو کہا کہ میں سجستان
صرف تحصیل علم کے لئے نکلا ہوں، اسلئے اگر نکاح کروں گا تو مجھے طالب العلم کا خطاب
چھن جائیگا، اور میں تحصیل علم کے ثواب پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا،^۱

ایک بار زکریا بن عدی کی آنکھیں آشوب کر آئیں، ایک شاگرد نے انکی خدمت میں
سر پہ پیش کیا، بولے کہ تم مجھ سے حدیث سنتے ہو، اُس نے اقرار کیا تو سر پہ کو واپس کر دیا،^۲
ایک بار حسن بصری نے بازار میں کپڑا خریدنا چاہا، قیمت چکانے پر بزاز نے کہا کہ آپ کے
اس قیمت پر دیتا ہوں، دوسرا ہوتا تو اس سے زیادہ لیتا، چونکہ یہ رعایت صرف اس
بنا پر تھی کہ وہ بہت بڑے محدث تھے، اسلئے عمر بھر انھوں نے اس سے فائدہ اٹھانا
پسند نہیں کیا یعنی پھر کبھی بازار تشریف نہیں لیگے۔^۳

اس قناعت و بے نیازی کا
اغز سل حدیث پر
محدثین کرام کا یہ زہد و استغناء اگرچہ اخلاقی حیثیت سے تمام دنیا
۱۔ طبقات الخلفاء جلد ۲ صفحہ ۳۵۹، ۲۔ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۳۶۰، ۳۔ ایضاً جلد ۲ صفحہ ۳۶۱

اسوہ حسنہ بن سکتا ہے، لیکن اسکا اثر صرف اخلاق ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ انکا اصل احسان یہ ہے کہ انکی اس خود دارانہ بے نیازی نے علم حدیث کو کسی قسم کی دنیوی اثر سے متاثر ہونے نہیں دیا، یہود کے مذہب کو دنیوی حرص و طمع نے بالکل مسخ و بے اثر کر دیا، لیکن محدثین کرام نے مال و دولت کے لالچ سے مذہبی روایات کا ایک لفظ بھی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں دیا، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی روایتیں تمام دنیا سے زیادہ موثق و قابل اعتماد ہیں،

حافظ ابراہیم بن طہمان کو بیت المال سے ماہوار وظیفہ ملتا تھا، ایک بار اسے خلیفہ کے دربار میں کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، لوگ بولے کہ آپ ہر مہینہ میں اس قدر وظیفہ لیتے ہیں، اور ایک مسئلہ کا صحیح جواب نہیں دے سکتے، بولے، میں وظیفہ صرف اس غرض سے لیتا ہوں کہ صحیح مسئلہ بتا سکوں، اور اگر غیر صحیح مسئلہ پر میں وظیفہ لینا پسند کرتا تو اتنا بیت المال کا کل سرمایہ فنا ہو چکا ہوتا،

علم حدیث کی صحت کا تواتر و مدارج و تعدیل پر ہے، لیکن ایک بار قاضی معاذ بن مساذ نے عفان بن مسلم کو دس ہزار شرفیان اس غرض سے دیں کہ وہ ایک شخص پر حج و تعدیل نہ کریں، انھوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حق کو باطل نہیں کر سکتا، ایک بار ایک ہاشمی ابن مبارک کے پاس حدیث سننے کے لئے آیا، انھوں نے انکار کیا، وہ واپس چلا تو اسٹھے اور رکاب تہام کر اسکو سوار کرایا، ہاشمی نے کہا کہ آپ میرے سامنے حدیث تو بیان نہیں کرتے، اور میرا رکاب تھاتے ہیں۔ بولے، میں آپ کے سامنے خود تو ذلیل ہو سکتا ہوں، لیکن حدیث کو ذلیل نہیں کر سکتا،

مذہبی روایات کی سیرت کی ابتداء سب سے پہلے امرا کی گروہ کی طرف سے ہوتی ہے پھر انکے اثر سے یہ زہر تمام قوم کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے، لیکن محدثین کرام نے امرا کے سامنے کبھی فن حدیث کی سیرت کو ارا نہیں کی، ایک بار سلطان مصر عبد القادر ہمدانی حلقہ درس میں آیا، اور اپنے بہائی سے باتیں کرنا شروع کیں، انھوں نے دانٹا، اور کہا کہ ہم علم حدیث کی تعلیم اس غرض سے نہیں دیتے کہ تم دونوں یہاں آکر باتیں کرو،

اس بے نیازی کا اثر احادیث نبوی کی حفاظت و صیانت کے ساتھ محدثین کرام کے اس زہد و استغفار کا اثر اشاعت حدیث پر بھی نہایت وسعت کے ساتھ پڑا جیسا کہ اوپر کے واقعات سے ثابت ہوا ہوگا، اس بے نیازی نے محدثین کی نگاہ میں مال و دولت کو بالکل بے حقیقت کر دیا تھا، اسلئے انکو جو کچھ ملتا تھا اسکو بیدریغ علم حدیث کی تدوین و اشاعت میں صرف کرتے تھے، حافظ صالح بن احمد کی ہلک میں صرف ایک چکی تھی، انھوں نے املا کر لیا تو اسکو دینار پر فروخت کر ڈالا، اور اس رقم سے طلبہ کیلئے تحریر و کتابت کا سامان فراہم کیا،

حافظ ابن جریر نے اپنی کل میراث فن حدیث کی جمع و ترتیب میں صرف کر دی، حافظ ابو قاسم کو سلطنت کی طرف سے جو ماہوار تنخواہ ملتی تھی، اس میں سے ایک حصہ بھی اپنے اوپر صرف نہیں کرتے تھے، بلکہ اسکو طلباء کے لئے وقف کر دیا تھا، حافظ احمد بن محمد بن نہایت دولتمند محدث تھے، اور اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ اہل علم پر صرف کرتے تھے، چنانچہ انھوں نے ان پر تین لاکھ درہم صرف کیا، دینار بن محمد بھی نہایت دولتمند تھے، اور مکہ میں اہل حدیث کیلئے بہت سی جائداد وقف کر رکھی تھی،

منازلت دو قار | تمدن ایک دائمی حرکت کا نام ہے، اسلئے اس زمانہ میں سنجیدگی و متانت

فنون لطیفہ

اقسام فنون لطیفہ

(۲)

ترجمہ مرزا احسان احمدی لے

مختلف اصول جنکی بنا پر فن عمارت، سنگتراشی، مصوری، موسیقی، اور شاعری جیسا کہ ہم ابتدائی فنون لطیفہ قسم کے کہتے ہیں مین لکھ آئے ہیں، پانچ خاص فنون لطیفہ ہیں، جو تمام مہذب اور متمدن سوسائٹیوں میں رائج ہیں،

مختلف اصول کو مد نظر رکھ کر لوگوں نے فنون لطیفہ کی تقسیم کی ہے، مثلاً آگسٹ کامیٹے اصول سادگی کو پیش نظر رکھ کر فنون لطیفہ کو اس طرح ترتیب دیا ہے: فن عمارت اپنے اثرات اور مادی شرائط اور حدود کی حیثیت سے سب سے زیادہ سادہ فن ہے، اسکے بعد سنگتراشی، مصوری، اور فن موسیقی کا نمبر ہے، لیکن شاعری چونکہ اسکے اثرات نہایت مخصوص ہوتے ہیں، اور وہ واقعات قدرت، اور تجربات زندگی کا آئینہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ پیچیدہ فن ہے،

لاٹری نے آزادی کو جو نسبت گم دبیش فنون لطیفہ میں پائی جاتی ہے، اپنی تقسیم کا اصول قرار دیا ہے، (آزادی سے مطلب یہ ہے کہ انکو واقعات قدرت کی نقالی یا رفع ضروریات انسانی سے کوئی تعلق نہیں) سب سے پہلا نمبر موسیقی کا ہے، کیونکہ اسکو نہ واقعات قدرت کی نقالی کرنی ہے، اور نہ کسی عملی مقصد کو پورا کرنا ہے، اسکے بعد فن عمارت ہے، کیونکہ اگرچہ اس کا دامن مقاصد ضروریہ اور شرائط مادی سے وابستہ ہے، تاہم نقالی کے فرض سے آزاد ہے، اور آنکھوں کو کچھ نہ کچھ اسکی گلکاریوں سے حظ حاصل ہوتا ہے، اسکے بعد سنگتراشی، مصوری، اور

بالکل مفقود ہو گئی ہے، اور اسکی جگہ تفریح اور لہو لعب کے ساز و سامان نے لیلی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مذہبی، ملکی اور قومی مقاصد کے لئے شاندار جلسے کئے جاتے ہیں، قوم اور ملک کے نام اکابر و اعیان ان میں جمع ہوتے ہیں، لیکن شور و غل کے سوا ان میں سکون و اطمینان کی جہلک کہیں نظر نہیں آتی، لیکن علم حدیث کے ادب و احترام نے محدثین کرام کو متانت و وقار کا مجسمہ بنادیا تھا، اسلئے انکی مقدس صحبتوں میں کلمات طیبہ نبویہ کی صدا سے بازگشت کے سوا اور کسی قسم کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، امام ابراہیم بن ابی طالب کے حلقہ درس میں طلباء، یہ مشکل چھینک سکتے تھے، حافظ عبد اللہ بن موسیٰ کے متعلق عجلی کا بیان ہے کہ انکو کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، امام اسحاق بن سفیان ایک مرتبہ حدیث کی روایت کر رہے تھے، اتفاق سے ایک لڑکا ہنس پڑا، انھوں نے فوراً اسکو نکلوا دیا،

یہ متانت اور وقار محدثین کا عام شعار تھا، اور اگر کوئی محدث اسکے خلاف کوئی حرکت کرتا تھا تو اسپر سخت اعتراضات کئے جاتے تھے، امام ابو عبد اللہ مصوری فطرۃ ظریف الطبع اور خوش مزاج محدث تھے، ایک دن وہ ابو عباس رازی کے سامنے پڑھ رہے تھے کہ انکو کسی بات پر ذفقہ ہنسی آگئی، اہل شہر کی ایک جماعت نے جو وہاں موجود تھی اس پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ یہ آپکے شایان شان نہیں، آپ حدیث رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہنستے ہیں، ہمارا شہر کے شیوخ اسکو پسند نہیں کرتے،

محدثین کی اسی متانت و سنجیدگی نے فن حدیث کی عزت و وقار کو قائم رکھا، انہیں نے اوپر پڑھا ہوگا کہ جب ایک بادشاہ نے ایک محدث کے حلقہ درس میں باتیں کرنا شروع کیں تو انھوں نے اسکو کس طرح ڈانٹ بتائی،

(باقی آئینہ)

شاعری کا بننا آتا ہے، یہ تمام فنون نقالی کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، اسی طرح اور بہت سے دانیان فن نے مختلف اصول کی بنا پر فنون لطیفہ کی تقسیم کی ہے،

لیکن ان تقسیموں میں ایک سخت غلطی واقع ہوئی ہے، یعنی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر قسم بجائے خود مکمل ہے، اور دوسری تقسیم کے بجائے کام آ سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ فنون لطیفہ کے باہمی تعلقات استعدیجیدہ ہیں کہ کوئی جامع اور مانع تقسیم نہیں ہو سکتی، فنون لطیفہ کی ہر تقسیم اس اصول کے موافق جو مد نظر رہتا ہے، ضرور ہونی چاہیے، اور عملی اغراض کیلئے متعدد تقسیموں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہم اس وقت فنون لطیفہ کے سادہ اور مسلمہ تعلقات کو پیش نظر رکھ کر ان کی تقسیم کرینگے۔

تقسیم اول فنون لطیفہ کے ذریعہ سے یا تو کوئی خاص چیز وجود میں آتی ہے، جسکو ہم دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں، وہ فنون جنکے نتائج کو ہم دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تین ہیں، فن عمارت، سنگتراشی، اور مصوری، ان فنون کا مایہ خمیر خارجی مادہ ہے جسکو مختلف طریقوں میں ترکیب دیکر نہایت خوبصورت چیزیں تیار کرتے ہیں لیکن فن موسیقی اور فن شاعری سے اس قسم کے مادی نتائج نہیں پیدا ہوتے، موسیقی سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، اسکو ہم محض سنتے ہیں، اور شاعری جو کچھ پیش نظر کرتی ہے، اسکو یا تو ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی تو ایک قسم کا دماغی سنا ہے، جہاں ہم بجائے کان کے آنکھ سے کام لیتے ہیں، چونکہ شاعری اور موسیقی ان چیزوں کا اظہار کرتی ہیں جنکا تعلق محض وقت سے ہوتا ہے، اسلئے یہ فنون لسانیہ میں داخل ہیں، اور بقیہ فنون یعنی فن عمارت، سنگتراشی اور مصوری فنون صناعیہ کے تحت میں آتے ہیں، کیونکہ ان سے وہ اشیاء وجود میں آتی ہیں، جن کا تعلق وقفہ سے ہوتا ہے،

تقسیم دوم: فنون نقلی اور غیر نقلی | فنون لطیفہ میں سے جو فنون اشیاء قدرت کی نقالی کرتے ہیں،

تین ہیں، سنگتراشی، مصوری، اور شاعری، بقیہ یعنی فن عمارت اور موسیقی اس سے آزاد ہیں۔ ارسطو نے فنون لطیفہ کی اس خصوصیت پر بہت زور دیا ہے، لیکن اسکے اصول کو سمجھنے کیلئے ہمکو پہلے یہ دکھانا چاہیے کہ اسکے نزدیک نقل کا کیا مفہوم تھا؟ اور اب ہمارے نزدیک کیا ہے، ارسطو کا خیال تھا کہ نقالی محض اشیاء مادی تک محدود نہیں ہے، بلکہ نزدیک کیا ہے، ارسطو کا خیال تھا کہ نقالی محض اشیاء مادی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسکے حدود کے اندر خیالات و جذبات بھی شامل ہیں، چنانچہ موسیقی اور رقص جن سے ایسے جذبات کا اظہار ہوتا ہے جو تمام متعین خیالات یا اشکال سے بالکل جدا کئے جا سکتے ہیں، ارسطو کے نزدیک فنون نقلی ہیں، لیکن ہمارا دائرہ خیال اس سے زیادہ تنگ ہے، ہمارے نزدیک نقالی محض موجودہ واقعات یا تجربات زندگی تک محدود ہے، اس بنا پر وہ فنون نقلی کہے جا سکتے ہیں، جو یا تو اشیاء کو اپنی اصلی صورت میں ہمارے پیش نظر کر دیتے ہیں، مثلاً سنگتراشی اور مصوری، یا محض ان اشیاء کا ایک تخیل ہمارے دماغ میں قائم کر دیتے ہیں، مثلاً شاعری، لہذا اگرچہ اور ہم ان فنون کو نقلی نہیں کہہ سکتے جو محض صورت یا آواز کی تحلیل و ترکیب کے ذریعہ جذبات کو ظاہر یا براہ گنجشتہ کرتے ہیں، اور کسی خاص چیز سے انکو کوئی تعلق نہیں، مثلاً موسیقی یا فن عمارت موسیقی غیر نقلی ہے، بلاشبہ جب موسیقی الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، تو جذبات کے ساتھ چند خاص خیالات بھی ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں، یعنی وہ خیالات جنکا اظہار خود الفاظ کے ذریعہ سے ہوتا ہے، لیکن وہی الفاظ اگر بغیر کسی راگ کے ادا کئے جائیں، تب بھی وہی خیالات ہمارے پیش نظر ہونگے، حقیقت یہ ہے کہ موسیقی الفاظ کی بالکل پابند نہیں ہے، یہ محض ایک خالص جذبہ کا نام ہے جو قوت سامعہ کے ذریعہ سے حرکت میں لایا جاتا ہے، جو الفاظ کی تشریح میں کام نہیں آتا، بلکہ الفاظ کے اس اثر کو جو جذبات پر پڑتا ہے، دبا کر دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی دلکش گیت گائی جاتی ہے تو ہمارے جذبات کافی

طور پر متاثر ہو جاتے ہیں، چاہے ہم الفاظ کے معنی نہ سمجھ سکیں یا اس زبان سے نہ واقف ہوں، جس میں وہ گہریت لکھی گئی ہے، موسیقی کا خاص مقصد چند متعین خیالات یا مادی اشیاء کو پیش نظر کر دیتا نہیں، بلکہ قوت سامعہ کے احساسات کو تحریک میں لا کر خوش کرنا ہے، اور اس طرح معنی اور سامع دونوں کے دل میں ایک مخصوص جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ضبط بیان میں نہیں آسکتا اور اسطو کے راسے کی تائید اس بنیاد پر نہیں کیجا سکتی کہ اسکے زمانہ میں فن موسیقی نے اتنی ترقی نہ کی تھی جتنا اب کی ہے، بلاشبہ فن موسیقی کی حیرت انگیز ترقی موجودہ زمانہ کا طغرای امتیاز ہے، لیکن اسکی اصلی خصوصیت جیسا کہ قدیم ترین زمانہ میں تھی، اب بھی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یعنی موسیقی محض ایک جذبہ ہی جو دل سے اٹھتا ہے، اور دل ہی میں گھر کرتا ہے، یہ کسی چیز کے مشابہ نہیں، یہ الفاظ کی پابند نہیں،

ایک اعتراض اور اسکا جواب | اس موقع پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ کیا ساز و دار موسیقی بعض اوقات قدرتی آوازوں کی حقیقتاً نقالی نہیں کرتی، مثلاً جنگل کی کھڑکھڑاہٹ، باد صصر کی لپٹ یا بجلی کی کرک وغیرہ کیا ان چیزوں کا تجل ہمارے دماغ میں قائم ہوتا ہے، وہ تقریباً نقالی کے برابر نہیں ہوتا، یہ صحیح ہے، موسیقی اپنے غیر مادی سرور کو ایسے مادی صورت میں بدلیتی ہے کہ ہم صاف طور پر قدرتی آوازوں کا احساس کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ معنی کے کمال کی دلیل نہیں، بلکہ اسکے نقص کا علانیہ ثبوت ہے، معنی کا اصلی کمال اس میں نہیں ہے کہ وہ قدرتی واقعات اور کشتوں کا ایک تجل ہمارے دماغ میں قائم کر دیتا ہے، بلکہ وہ ہمارے ان مخفی جذبات کو براہِ نگینہ کرتا ہے جو عقل کی حکومت سے تقریباً آزاد ہیں، اور یہی موسیقی کا اصلی کمال اور اڑ ہے،

یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی نغمہ سے مختلف دماغوں میں مختلف قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کسی کے دل میں عشق و محبت کا دریا موج زن ہوتا ہے، کسی کے پیش نظر جنگ و غیرہ کے

غائب و غراز ہوتے ہیں، کوئی روحانیت کے جذبہ میں محو ہو جاتا ہے، کسی کے آنکھوں کے سامنے دنیا کے جنگ و فساد کا نقشہ بھر جاتا ہے، یہ اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ موسیقی کسی خاص چیز کے مشابہ نہیں، یہ ایک عام آواز ہے جو ہر کواشیاء کے نفس حقیقت کی طرف مدعو کرتی ہے، جبکو فن ہونے والے واقعات کی مصوری سے کوئی تعلق نہیں، اسکا پن ہیرس لکھتا ہے کہ موسیقی دنیا راز ہائے سربستہ کے چہرہ سے نقاب الٹ دیتی ہے، اور رموز قدرت کا ایسی زبان میں انکشاف کرتی ہے جو عقل کے فہم و ادراک سے بالاتر ہے،

موسیقی کی تعریف | ارسطو نے فنون لطیفہ کی تقسیم کی بنیاد دو اصول پر رکھی ہے، اشیاء کی فطرت جن کی نقالی کیجاتی ہے، اور وہ ذرائع جن سے نقالی میں کام لیا جاتا ہے، لیکن موسیقی کو پہلے اصول کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اسکے ذرائع قدرتی اور مصنوعی آوازوں کی ترکیب اور غائب و غراز ہیں، جنگی بنیاد میں اصول پر قائم کیگئی ہے، تال، اور سر، (یہ دونوں مل کر نغمہ پیدا کرتے ہیں) اور ہم آہنگی یا تال اور لہجہ کے مختلف چڑھاؤ اور تار کے باہمی تعلقات، ان ذرائع سے موسیقی یا تو خود اپنی جدا گانہ بنیاد میں قائم کرتی ہے، یا فن گویائی (جو نقلی ہے) کو زیادہ با اثر اور اور آراستہ کرتی ہے، لیکن خود نقالی نہیں کرتی، ان حالات کی بنا پر فن موسیقی کی تعریف نہایت سادہ طور پر یوں کیجا سکتی ہے کہ ایک لسانی فن ہے، جسکا مقصد منظم آواز کی ترکیب اور زیر دلم سے جذبات کا اظہار کرنا اور ابھارنا ہے،

فن ہمارے ایک غیر نقلی | جس طرح موسیقی آواز کے تال و سر کو مختلف طریقوں پر ترکیب دیکر دلفریب فن کی حیثیت سے | نغمے پیدا کرتی ہے، اسی طرح فن عمارت غیر متحرک مادہ کی تحلیل و ترکیب سے خوبصورت اشیاء وجود میں لاتا ہے، موسیقی اپنے ہم آہنگ نغموں سے قوت سامعہ کو محفوظ کرتی ہے، اور فن عمارت اپنے رنگ آمیزی، تناسب حصص، سادگی، نقش و نگار، وسعت،

استحکام وغیرہ کے ذریعہ سے قوت باصرہ کو، فرق اس قدر ہے کہ فن عمارت کا سرمایہ آواز کی طرح غیر محسوس اور غیر منجید نہیں ہے، بلکہ لکڑی، اینٹ، گارہ پتھر، دھات سی سخت چیزیں ہیں اور قوانین وزن و ثقل جتنے مطابق ان اجزاء کی تحلیل و ترکیب کی جاتی ہے، بہ نسبت قوانین تال و سر جیسے موسیقی کی بنیاد ہے، بہت زیادہ سخت و محدود ہیں، معمار برخلاف مغنی کے بہت کچھ پابند ہے، ان عمارتوں کے بنانے میں بھی جو روزانہ استعمال یا ضرورت کے لئے نہیں ہیں، بلکہ یادگار یا عبادت کیلئے ہیں، معمار کو تناسب و ترکیب اجزاء کے لئے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، یہاں بھی اسکو آزادی حاصل نہیں، فائدہ کا بھی تحلیل اسکے دماغ میں رہتا ہے، فن عمارت اور موسیقی کا مقابلہ اس بنا پر فن عمارت کے اثرات میں اس قدر گونا گوں اور غیر متبرقہ خطا لفظ محسوس نہیں ہوئے، جبکہ فن موسیقی کے اثرات میں، تاہم مادہ نظر کے ذوق شناس جانی جیون قرون جلیلہ کے فن عمارت نے ایسے نتائج پیدا کئے ہیں جو ان محاسن کے لحاظ سے جو ان دنوں میں مشترک ہیں، فن موسیقی کے کمالات سے کچھ ہی کم ہیں، صفائی، تناسب اجزاء، لطافت نقش و نگار وغیرہ ان سب باتوں کی حیثیت سے اچھینز کے پارتھین سے موسیقی کبھی سبقت نہیں لے سکتی، قرون وسطی کے شاندار عبادت گاہوں سے جو روحانی جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں، یا ان کی رفعت و عظمت، خوبصورتی پلین وغیرہ سے جو اثر محسوس ہوتا ہے، کیا موسیقی اس سے کچھ زیادہ کر سکتی ہے؟

بالتفیظ والانتفا

التربیۃ استقلالیہ

(۳)

تربیت حواس | تربیت در حقیقت بچے کے قوائے فطریہ کے نشوونما دینے کا نام ہے، اسلئے حسن قوار کا پہلے ظہور ہونا، انہی کی تربیت مقدم ہوگی، بچہ سے پہلے دیکھتا ہے، سنتا ہے، چمکتا ہے، سوگھٹتا ہے، چھوتا ہے، اور یہ تمام وظائف حواس ظاہری سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ تمام چیزیں صرف عطیہ الہی ہیں، یا ان میں کسب و تعلم کو بھی کچھ دخل ہے، تاہم بہر حال انسان تو ضرور تسلیم کرنا پڑیگا، کہ انسان کے حواس اور ان کے نتائج کو مشق و تمرین کے ذریعہ سے ترقی دیا جاسکتا ہے، چنانچہ امریکہ کے حبشی اپنے بچوں کی قوت سامعہ و قوت باصرہ کو عملی طریقوں سے بہت کچھ ترقی دے لیتے ہیں، اسلئے ہر کوسب سے پہلے تربیت حواس کی طرف توجہ کرنی چاہئے، وحشی تو من تربیت حواس کے لئے کسی خارجی موثر سے بالکل بے نیاز ہیں، ایک بدو صحرا میں اپنے گھر کا خود محافظ ہوتا ہے، اسلئے اسکورات کو جاگ جاگ کر ادھر ادھر دیکھتا، اور ہر آواز کی طرف کان لگانا پڑتا ہے، اور اس طرح اسکے قوت باصرہ و سامعہ خود بخود ترقی کر جاتی ہے لیکن تمدن نے ہکوان جھگڑوں سے نجات دلا دی ہے، ہم امن و سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں سوتے ہیں، اور صرف مرغ سحر کی صدا ہکو بیدار کر سکتی ہے، اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے حواس کو قوی کر سکتی تھی، اسکو تمدن نے ہم سے چھین لیا ہے، اگرچہ اسکے معاوضہ میں اس نے ہکو ہزاروں چیزیں دی ہیں، اور دور بین وغیرہ کی ایجاد نے مصنوعی طور پر ہماری نگاہ کو بیدار کر دیا ہے، تاہم عطیہ الہی کی حفاظت بھی کچھ کم ضروری نہیں، ہم نے دور وحشت کی بہت سی چیزوں کو محفوظ رکھا ہے،

اکیس کو، سیر و شکار، دوڑ و دوپ، کشتی، دنگل وغیرہ سب کی سب دور و دشت کی یادگارین ہیں اور ہمارے قوائے نظریہ کے لئے بید نشاط انگیز ہیں، اسلئے تمام قوائے جسمانی کی ریاضت کے ساتھ سب سے پہلے حواس ظاہری کی تربیت کرنی چاہئے، کیونکہ یہی حواس عقلی علوم و معارف کا سرچشمہ ہیں، اور عقلی تربیت انکے بغیر ناممکن ہے، اب عام طور پر یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، قوت سامعہ قوت باصرہ، اور قوت لامسہ کی ترقی کے لئے خاص خاص ریاضتیں متعین ہو گئی ہیں، لیکن مصنف کے نزدیک تربیت حواس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے کے تمام محسوسات اسکے سامنے اصلی صورت میں آئیں، تمدن نے اگرچہ ایسے سامان و آلات مہیا کر دیئے ہیں جو ہر وقت بچوں کے حواس کو چونکا رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک مصنوعی محرک ہے، اسلئے وہ بچوں کو شہری زندگی سے الگ دیہات میں بسنے کا شوق دیتا ہے، جہاں افق عالم، لالہ زار شفق، نعمت ہائے مرغاب، سحر بوسے گل، غرض تمام محسوسات اپنی اصلی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں،

طریقہ تربیت | اخلاقی اصول و قواعد، مان باپ کی عملی زندگی، مذہبی تعلیمات و تلقینات، تربیت کا حقیقی ذریعہ ہیں، اور بچے کی تمام زندگی انہی موثرات کے آثار و نتائج سے عبارت ہے، لیکن مصنف کے نزدیک یہ تمام چیزیں گوناگون فوائد کے ساتھ ضرر کا پہلو بھی رکھتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ انجیل اور اسی طرح تمام آسمانی کتابیں اخلاقی احکام کا بہترین مجموعہ ہیں، لیکن کیا یہ تمام احکام انسان کی عملی زندگی پر کچھ اثر رکھتے ہیں؟ انجیل نے ہر موقع پر امن و سلام کی دعوت دی ہے، لیکن کیا اس نے جنگ و جدل کا سد باب کیا؟ اس نے ہر موقع پر مواخات و مساوات کی تعلیم دی، لیکن کیا اس نے استبداد و استعباد کا قلع قمع کیا؟ اس نے کہا کہ حبت کی بادشاہت صرف غریبار کے لئے ہے، لیکن کیا وہ قیس جو تمام دنیا کو اس تعلیم سے اپنی طرف فریفتہ کرتے ہیں، خود جب مال و حب جاہ سے بے نیاز ہیں؟ داعیان مذہب نے خود محسوس کیا کہ ان سارے احکام کی

اخلاقی عظمت کوئی موثر چیز نہیں ہے، اسلئے انھوں نے دنیا کو انکی طرف جنت کی طمع اور دوزخ کی دہمکی دیکر متوجہ کیا، لیکن کیا بچے پر آئندہ زندگی کے نتائج و عواقب کا کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ مان باپ کی عملی زندگی بچے کے لئے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو لوگ اپنی زندگی کو بچے کیلئے اسوہ حسنہ بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام اخلاقی فضائل سے علیٰ ہین، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاکاری سے اپنے آپکو بچے کے سامنے بہترین اخلاقی صورت میں پیش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بچے کو اس خدع و فریب کی خبر نہیں ہوتی، حالانکہ بچے کی سادگی کے یہ غلط معنی قرار دیئے گئے ہیں، بچہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اندرون خانہ کیا ہے؟ اور بیرون خانہ کس چیز کی نمائش کی جاتی ہے؟ ایک باپ نے اپنے بیچ سالہ بچہ کو بھوٹ بولنے پر سخت سزا دی، لیکن اسی حالت میں نوکر نے خبر دی کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس صدق مجسم نے نہایت بے پردائی سے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو کہ وہ گھر میں نہیں ہیں، کیا یہ اسوہ حسنہ بچے کو صدق و اخلاص کی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟

اس طریقہ تربیت میں سب بڑی غلطی یہ ہے کہ بچے کا استقلال بالکل فنا ہو جاتا ہے، وہ مان باپ کے قالب میں بالکل ڈھل جاتا ہے، حالانکہ تربیت کا اصلی مقصد صرف یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آزادانہ طور پر بالاستقلال اپنے قوائے نظریہ کی نمائش کرے،

اس بنا پر مصنف کے نزدیک صرف عملی طریقہ تربیت بچے کیلئے مفید ہو سکتا ہے، اور اس نے دلچسپ عملی مثالوں سے اس طریقہ تربیت کی وضاحت کی ہے،

مساوات کی تعلیم مساوات کے متعلق اس وقت مذہبی، اخلاقی، بلکہ فلسفیانہ حیثیت سے بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، اور تمام دنیا کو ایک رنگ میں رنگ جانے کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جو لوگ مساوات کی تعلیم دیتے ہیں، وہ عملی حیثیت سے خود اپنے آپ کو تمام دنیا سے افضل

اگر وہ اسکے امرو دین حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کا فرض تھا کہ اسکو اپنے ہم میں شریک کرتا، یہ غلطی اسکے دل میں اتیار نفسی کا ایک فطری احساس پیدا کر گئی، اور اس طریقہ سے چند سال میں اس کی تمام خود غرضیوں کا خاتمہ ہو جائیگا،

رباعیات وحید

میکش کی یہ خواہش ہے کہ بچہ نہ رہے
عاشق کی ہوس کہ وصل جاننا نہ رہے
ہیں دست طلب میں سب گرفتار وحید
اپنی یہ تمنا ہے تمنا نہ رہے

روح کو تجھے جانا ہی جدہ مرے نزدیک
بڑھ چل کہ یہ ہر راہ خطر مرے نزدیک
فکر تن خالی میں نہ ہو یوں برباد
نادان یہ ہر گرد سفر مرے نزدیک

بچوں کی طرح کبھی محفل جاتا ہوں
دشت میں کبھی دور نکل جاتا ہوں
رفت از زمانہ کا ہوں ممنون وحید
لگتی ہے جو ٹھوکر تو سنہل جاتا ہوں

ثابت کرتے ہیں، اسلئے بچے کے لئے یہ نمونے کچھ مفید نہیں ہو سکتے، بچے کو مساوات کی تعلیم صرف عملی طریقہ سے دی جا سکتی ہے، مثلاً تین بچے ہیں، ان میں اگر ہر ایک کو کمانے کی صرف ایک چیز دیدی جائے تو ان میں باہم کسی قسم کا اشتراک نہ پیدا ہوگا، بسکٹ ہر ایک کی جیب میں ہوگا، اور بوقت ضرورت ہر ایک اسکو اپنی جیب سے نکال کر کھا سکیگا، لیکن اگر یہ صورت ہو کہ ایک بچے کی جیب میں امرو ہو، دوسرے کے پاس ناشپاتی ہو، تیسرے کے پاس سیب ہو، تو مجبوراً ہر ایک کو ایک دسترخوان پر کھانے کی ترغیب ہوگی، جسکے پاس امرو ہے، وہ ناشپاتی کھانا چاہیگا، اسلئے وہ خواہ مخواہ اُس بچے کو امرو کی تقاش کاٹ کاٹ کر دیگا، جسکے پاس ناشپاتی ہے، اب وہ لڑکا جسکی جیب میں سیب ہے، امرو اور ناشپاتی دونوں کی طرف لپکے گا لیکن جب تک وہ ان دونوں کو سیب میں شریک نہ کرے کیونکہ انکا شریک ہو سکیگا، اس بنا پر لا محالہ اسکو سیب میں ان دونوں کو شریک کرنا پڑیگا، اور اس طرح ان سب میں ایک عام مساوات پیدا ہو جائیگی۔ اتیار نفسی کی تعلیم انسان میں اگر اتیار نفسی کا مادہ پیدا ہو جائے تو وہ خود بہت سی اخلاقی برائیوں کا قلع و قمع کر سکتا ہے، لیکن بچے میں یہ وصف اخلاقی نصائح سے نہیں پیدا ہو سکتا، بچہ فطرۃً خود غرض و حرص اور طماع ہوتا ہے، اور اسکو صرف حرص و طمع کی ایک بہترین عملی صورت سے ان مساوی اخلاق سے روکا جا سکتا ہے، مثلاً آم، امرو، خربزہ تین قسم کے پھل ہیں، اور انکا زمانہ مختلف ہے، اب فرض کر دو کہ تین لڑکے ہیں، اور ایک شخص انکو اتیار نفسی کی تعلیم دینا چاہتا ہے تو اسکو اس تعلیم کے لئے ایک سال کی مدت معین کرنی چاہئے، اور آم کی فصل میں ایک بچے کو صرف آم، اور امرو کی فصل میں ایک بچے کو صرف امرو، اور خربزہ کی فصل میں صرف خربزہ دینا چاہئے، اول جس لڑکے کے ہات میں آم ہے وہ دوسرے بچوں کو اس میں شریک کرنا پسند نہ کریگا، لیکن چار لڑکے کی ابتدا میں اسکو معلوم ہو جائیگا کہ اس نے اپنے رفیق کے معاملہ میں سخت غلطی کی

دیوان حسرت

از مولانا عبد السلام ندوی

دہلی میں شاعری نے جو تین اور سنجیدہ قالب اختیار کر لیا تھا وہ مدت ہوئی کہ مردہ ہو چکا تھا، لیکن وہ نعمۂ خاموش حسرت کی بدولت پھر غفلتہ انداز برزم عالم ہوا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ساز حقیقت پر ایک مضراب اور لگاؤں کہ

نوا
نورائیز تر میزان چو ذوقِ نعمۂ کمیابی

حسرت کا نام اردو پبلک میں محتاج تعارف نہیں ہے، حسرت ایک شاعر اور ایک پولیٹیکل آدمی ہے، شاید اس سے پہلے شاعری اور پالیٹکس نے ایک آشیانہ میں گھر لیا ہوا وہ ایک طرف غالب و مومن کا مقلد ہے اور دوسری طرف سسٹر ملک کی اتباع پر فخر کرتا ہے، اردو کے معنی کے صفحات میں شاعری اور پالیٹکس کے مضامین اُسکے قلم سے پہلو پہلو نکلتے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ ایک ہی شخص تخیل اور واقعت دو بعید الحدود حکومتوں پر کس طرح حکمرانی کر سکتا ہے،

حسرت کی شاعری ۱۹۱۲ء سے شروع ہوتی ہے تسلیم لکھنؤ، جنکو نیم دہلی کا بلند حاصل تھا، حسرت کے استاد تھے، بیگم صاحبہ حسرت موہانی نے، حسرت کا مکمل دیوان جو آغاز شاعری ۱۹۱۶ء تک کے تمام کلام کا مجموعہ ہے، ابھی حال میں شائع کیا ہے، یہ مجموعہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور حسرت کی شاعری پر ہکو اسی مجموعہ کی رہبری سے کچھ لکھنا ہے،

اردو شاعری اپنے قدیم رنگ میں بہر حال زندہ ہے۔ البتہ اس کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے

۱۔ بیگم صاحبہ حسرت موہانی، دفتر اردو سے ملے علی گڑھ سے طلب کیجیے۔ قیمت ۱۲ روپے مع محصول،

اور اُسکی سند کے لیے دہلی اور لکھنؤ کے دارالضرب کی خصوصیت نہیں رہی ہے، لیکن دہلی اور لکھنؤ کے اسکول میں جو اختلاف مذاق ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، آج سے چند سال پہلے تک لکھنؤ کی شوخی نے دہلی کی سادگی کو شکست فاش دیدی تھی، لیکن جدید تعلیم کی اعانت سے دہلی کی شاعری اپنے گزشتہ وقار کا پھر اعادہ کر رہی ہے، اور بے شبہ اس نئی فوج کا علمبردار حسرت کا نکتہ پرداز قلم ہے،

فارسی محاورے
ترکیبین اور
شعراے دہلی کے کلام کو جس چیز نے عوام کے طبقہ سے بلند کر دیا تھا وہ فارسی کی ترکیبین اور محاورے تھے، لکھنؤ کے شعراء نے اگرچہ اس زمانے میں ان ترکیبوں کو اس قدر بھلا دیا کہ اب وہ بظاہر نامانوس معلوم ہوتی ہیں، لیکن حسرت بہ کثرت ان کو استعمال کرتا ہے۔

یون بھر لیجائیے لیل و نہار انتظار
زندگی بسر بردن

مستی شوقِ یار سے ہر عیان
سرخوشیاں بھیاں کے رنگ

خیلِ خوبان سے ایک میں بھی نہیں
اچکے حسن لا جواب کے رنگ

غمِ یار سے تیرے بسمل ہزاروں
ادھر بھی ہوا کہ دار تجھ پر نہ اہم

ترے تکیں سجد کی قسم ایسا بھی ہوتا ہے

بدعوائے وفا کیوں شکوہ نہ جو ہر شہر
دیارِ شوق میں یارِ محو غم ایسا بھی ہوتا ہے

ہے کونسی دہ ایسی ادا و لشکری کی
پہان جو ترے گوشہ ابرو میں نہیں ہے

دکھ کس شرم سے غدر وفا تقریر کرتے ہیں
ترے سوداؤ کو لوگ کیوں بھیر کرتے ہیں

پھر کسے کس امید یہ ہم زندگی کرین
زندگی کردن

جدید ترکیبین
اس سلسلہ میں جو بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ حسرت نے